

“જ્ઞાનવર્ધક પુસ્તકમાળા;” પુ. ૩૬ મું.

મંજિનીના લેખો

(માનવી કર્તવ્યો.)

IV

1923

અનુવાદક,

9-10-19

સાકરલાલ તુળબશંકર યાજ્ઞિક; પુના.

મુદ્રાણક
પ્રકાશક
સંપાદક

જીવનસાહેબ અમરશી મહેતા,

સંપાદક—“જ્ઞાનવર્ધક પુસ્તકમાળા;” અમદાવાદ.

કિંમત રૂ. એક.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૧૦૫૦૭ વર્ગીક .

પુસ્તકનું નામ મેઝિલાન્ના લેખો

વિષય લ્હ૫૨: ૨૪૨૭.૬

“જ્ઞાનવર્ધક પુસ્તકમાળા;” પુ. ૩૮ પૃ.

મંજિનીના લેખો (માનવી કર્તવ્યો.)

“ Duties of man ” નું ભાષાન્તર,

મરાઠી ઉપરથી કર્તા

સાકરલાલ તુલજીશંકર યાજ્ઞિક,

પૂના.

પ્રકાશક

જીવનલાલ અમરશી મહેતા,

સંપાદક-“ જ્ઞાનવર્ધક પુસ્તકમાળા; ” અમદાવાદ.

કિંમત રૂ. ૧-૦-૦

અવમાર્જિત.]

અંત ૧૧૦૦

[ઇ. સ. ૧૯૨૩

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
ગુજરાતી કૌપીરાઈટ-સંગ્રહ
૧૯૬૮
જાણીતી કૌપીરાઈટ

(સર્વ પ્રકારના હક પ્રકાશકને સ્વાધીન છે.)

‘વસંત’ સુદશાબ્દમાં ચીમનલાલ ઈશ્વરલાલ મહેતાએ સુદાંકિત કર્યું.
રાયપુર સામળાની પોળ પાસે-અમદાવાદ.

અનુક્રમણિકા.

	વિષય.	પૃષ્ઠ.
પ્રકરણ ૧	હું ઇટલીના મહારાજે	૧
” ૨	હું પરમેશ્વર ઉપર આસ્થા... ..	૨૦
” ૩	હું કર્તવ્યવિવેકનું મહાતરંગ	૩૫
” ૪	હું જ્ઞાનવન્નાતિ પ્રત્યેનાં કર્તવ્યો.	૪૬
” ૫	હું રાષ્ટ્ર કર્તવ્યો	૬૬
” ૬	હું ગૃહ કર્તવ્યો	૮૧
” ૭	હું પોતા પ્રત્યેનાં કર્તવ્યો	૯૨
” ૮	હું સ્વાતંત્ર્ય	૧૦૭
” ૯	હું શિક્ષણ	૧૧૬
” ૧૦	હું સંપત્તિના પ્રગતિ	૧૨૭
” ૧૧	હું મહુર વર્મનો પ્રભ	૧૩૬
” ૧૨	હું ઉપસંહાર	૧૬૭

જ્ઞાનવર્ધક પુસ્તકમાળાનાં પુસ્તકો.

(શરૂઆતથી તે ઇં ૧૯૨૩ સુધીનાં.)

નવલકથા—

- ૨—૦ હાસ્યમંદિર.
 ૨—૮ ચૌખેરવાલી, ભાગ ૧-૨
 ૨—૦ ચંદા-રાજસ્થાનની
 વીર રમણી.
 ૩—૦ ગુલામી વહેપાર, ભાગ ૧-૨
 ૨—૮ ચક્રવર્તી અશોક.
 ૦—૮ નીલનેની.
 ૨—૮ ધર્મપાગ.
 ૨—૪ શારદાનું સ્વાર્પણ.
 ૨—૦ કથામંજરી, ભા. ૧ લો.
 ૩—૦ સદર ભા. ૨ જો.
 ૨—૦ હાસ્યકથામંજરી, ભા. ૧લો.
 ૩—૦ હર્ષકિશચંદ્ર, ભા. ૧ લો.
 ૨—૮ સદર ભાગ. ૨ જો.
 ૦—૧૨ સુમદ્રા (સચિત્ર)
 ૦—૮ પાપીનો પસ્તાવો.
જીવનચરિત્ર—સંવાદ—
 ૦—૧૨ ના. ગોપાલ કૃષ્ણ ગોખલે.
 ૨—૦ ટોમસ એક્સા એડીસન.
 ૨—૦ ગુર્જર સાક્ષર જ્યંતીઓ.
 ૦—૧૦ સોક્રેટીસ અને તેના છેલ્લા
 જો સંવાદ.
 ૨—૮ સેવદમાલા (સચિત્ર)

નીતિ-નિબંધ—

- ૩—૦ તત્ત્વચિંતન: ખંડ ૧-૨
 ૦—૮ પશુમાંથી દેવ.
 ૦—૮ સ્વર્ગની સામગ્રી.
 ૧—૮ સુખશાંતિ વિચારણા.
 ૧—૮ જીવન-સુધારણાના સન્માર્ગ
 ૧—૪ કરકસર-પૈસાદાર કેમ થવાય.
 ૧—૦ મેઝિનીની લેખો.

નાટક—

- ૧—૮ સત્યભામા. (સચિત્ર)
 ૧—૪ મેવાડ-પતન (,)
 ૧—૪ સ્વામી વિવેકાનંદ.
 ૦—૧૨ સીતા. (શ્રી. દ્વીજેન્દ્રલાલ રાય)
 ૦—૮ સુકાધારા (મૂ. લે. ડૉ. ટાગોર)

દેશ-રાજ્ય-શિક્ષણ—

- ૨—૦ જર્મનીની ઉત્તરિ શાથીયષ ?
 ૧—૦ શિક્ષાનો આદર્શ
 દેશદર્શન-છપાય છે.

ધર્મ—

- ૩—૮ હિન્દુધર્મની પાકમાળા.
 ૧-૧૨ મુક્તિમાળા, ખંડ ૧ લો.
 ૦—૮ બાલગીતા. (પૂર્વાર્ધ.)
 ૧—૮ ગીતાપરિચય.

પ્રયોજન કથન.

I sept and found that life was beauty
I woke and found that life is duty.

આયુષ્ય અયશ આરામમાં આજોટવા માટે જ છે, સુખભોગ ભોગવવા માટે જ છે, એજ કદપના સામાન્ય લોકોમાં રૂઢ થયેલી હોય છે. પછી સાહજિક રીતે જ દરેક જણુ તે ભોગવિલાસ ભોગવવા માટે, મોજ માણવા માટે તરફડીયાં મારે છે. અયશઆરામજ આયુષ્યનું ધ્યેય, ઇતિકર્તવ્ય લાગવા માંડ્યા પછી ચેનળાજી કરવાની તે ઇચ્છા સાધ્ય કરવા માટે મને તેવાં સાધનોના ઉપયોગ કરતાં મનુષ્ય પ્રાણી અચકતો નથી. અને જ્યારે મનુષ્યની પ્રગતિ ફક્ત અહીં સુધી જ થયેલી નજરે પડે છે ત્યારે મનુષ્યને પશુની વચ્ચે ' પૂઠછ વિજ્ઞાન ' હીન ' ત્વ સિવાય દશો ફરક હોતો નથી. આઘ, સિંહ, વરૂ વગેરે હિંસ પશુઓ અયશઆરામમાં આજોટવાની એક જ ઇચ્છાથી મને તેટલાં સુન્દર ને નિરૂપદ્રવી હરણું બક્ષણુ કરીને મોજ માણી લે છે તેજ પ્રમાણે અયશઆરામને જ આયુષ્યનું ઇતિકર્તવ્ય માની લીધા પછી માનવી પ્રાણી સુદ્ધાં બીજી અનેક નિરૂપદ્રવી પરમેશ્વરી સૃષ્ટિ-ઓના સંહાર કરતાં આયુષ્યપાણું જોતો નથી. જ્યારે મનુષ્યનો આટલો જ વિકાસ થયો હોય છે ત્યારે તે ફૂર, હિંસ, ને જંગલી પશુ કરતાંય વધારે બીહામણો ને સંહારક્ષમ થઈ જાય છે. કારણ કે હિંસ પશુઓને પરમેશ્વરે જે શુદ્ધિ નથી આપી હોતી તે દિવ્ય બક્ષીસ મનુષ્યને પ્રાપ્ત થવાથી ને તેના મગજમાં ' જીંદગીનું ધ્યેય અયશઆરામજ છે ' આ વિચાર ઠસવાથી તે હિંસા તો થાય છે જ પરંતુ શુદ્ધિનાં સાધનવડે તેનું હિંસાપણું સિંહ વાધના કરતાંય હળવે.

ગણું ભયંકર ને સંહારક્ષમ થઇ જાય છે. આખી દુનિયા એક વખત પશુમય થઇ જશે તો ચાલશે પરંતુ અયશઆરામને જ હાંકીનું ધ્યેય માનનારી માનવજાતિ નહીં પરવડે. જે માનવજાતિની ઉન્નતિ થઇ ન હોત, તથા મનુષ્યની મજલ ' મોજમજ ' થી આવે ન મજ હોત તો આજ અખિલ વિશ્વમાં માનવજાતિ જ સૌથી વધારે ભયંકર ગણાત; પરંતુ માનવજાતિના સુદૈવે એ પાશવી વૃત્તિમાંથી તેને મુક્ત કરનારા તત્ત્વવેત્તાઓ ને ધર્મપ્રણેતાઓ આ અવનિતલ ઉપર અવતીર્ણ થાય છે અને મનુષ્યને શીખવે છે કે ભાઇ, બ્રાન્ત થઇશ નહીં. સ્વપ્રવશ થઇને બકીશ નહીં. ત્હારું આયુષ્ય મોજમજ માટે નથી; પણ કર્તવ્ય કરવા માટે છે. જગૃત થા ને ત્હારું કર્તવ્ય સું છે એનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર.

અને આવા દિવ્ય મંત્રોચ્ચાર તથા મંત્રોપદેશોથી જ માનવી-સમાજની અત્યાર સુધીની ઉત્ક્રાન્તિ થયેલી છે. આરે વેદ ને બધાં ઉપનિષદો આજ એક દિવ્ય શિખવણુ માનવજાતિને સૌથી પહેલાં ફરમાવતાં હવાં કે આયુષ્ય એ સુખોપભોગ માટે નથી; પરંતુ કર્તવ્ય બજવવા માટે છે. ભગવાન બુદ્ધ અથવા મહંત કાષ્ટરિટ, દિવા મહંમદ પયગમ્બર આ ધર્મપ્રણેતાઓ નિરનિરાળા વખતે નિરનિરાળા માનવી સમાજને આ એક જ સૂત્રરૂપ ઉદ્ધત તત્ત્વ શીખવી ગયા કે " ઓ માનવી પ્રાણી ! ખાવા, પીવા, ને મોજ માણવા માટે જ તારો અવતાર નથી; પણ તારે એક ધ્યેય સાધ્ય કરવાનું છે. ત્હારે કેટલાંક કર્તવ્યો બજવવાનાં છે. " માનવજાતિને આ પરમોચ્ચ ધ્યેય શીખવવા માટે તે મહાત્માઓએ જીવનભર અયશઆરામને લાત મારી ભગવાન બુદ્ધ એક રાજ્યના યુવરાજ હેવા છતાં તેમણે તે યુવરાજપદનો લાભ કર્યો. બિશ્વકલ્પિત સ્વીકારીને " આયુષ્ય એ કર્તવ્ય છે. " આ એક જ

દિવ્ય સૂત્ર માનવજાતિને શીખવવા લાગ્યા. મહંમદ પયગમ્બરે દેશવટો રતીકાર્યો ને કાષ્ટસ્ત સૂણાએ ચક્ર્યો. દેશત્યાગનાં તે દુઃખો તથા સૂણા ઉપરનાં મૃત્યુની જીવ્હામાંથી તેમણે અખિલ માનવજાતિને જાહેર કર્યું કે “ જીઓ, આયુષ્ય સુખોપભોગ માટે નથી. કર્તવ્યપૂર્તિ માટે છે. ” તેમની એ દિવ્ય શિખામણનું ને અખર આત્મત્યાગનું અદ્વિતીય પરિણામ તત્કાલીન સ્વાર્થલપટ દુનિયા ઉપર થયું. કેટલાક સમય સુધી અપ્રતિહત વેગે માનવજાતિની ઉત્કાન્તિ થઇ. પરંતુ મનુષ્ય અરધો પાશવીને અરધો દૈવી, એવો બનેલો હોવાથી ક્યારેક તેની પાશવી વૃત્તિ પ્રબળ થાય છે. પાશવીને દૈવી શક્તિનો સંધિકાળ એટલે મનુષ્ય. માનવી સૃષ્ટિમાં પાશવી સૃષ્ટિની સમાપ્તિ થઇ ને માનવી સૃષ્ટિમાંજ દૈવી સૃષ્ટિની પ્રથમ ઉત્પત્તિ થઇ. મનુષ્યરૂપી વસ્ત્રમાં અજ્ઞાનનો છેલ્લો દોરો વણાયો ને જ્ઞાનના પહેલા દોરાની શરૂઆત થઇ. અને તેથી જ મનુષ્ય આપણને જોડેલો જ્ઞાનવાન તેટલોજ અજ્ઞાનમય, જોડેલો પશુવૃત્તિનો તેટલો જ દેવસ્વરૂપ, જોડેલો શયતાન તેટલો જ દેવદૂત, આવો પરસ્પર વિરોધી જણાય છે. પશુ ખરી રીતે જોતાં તે વિરોધ નથી. વિરોધાભાસ માત્ર છે. જ્ઞાનાજ્ઞાન ને પશુત્વ દેવત્વનું ચમત્કૃતિજન્ય સમીકરણ એટલે મનુષ્ય, અને તેથી જ તેનામાં ક્યારેક દૈવી તો ક્યારેક પાશવી વૃત્તિનું સ્વરૂપ પ્રતિબિમ્બિત થાય છે. ક્યારેક તત્ત્વવેત્તાઓ નિર્માણ થાય છે તો વળી ક્યારેક કુટીલ મુત્સદ્દીઓ લોકોને સંતરત કરે છે. ક્યારેક મહંમદ, જુહા ને કાષ્ટસ્ત જેવા ધર્મપ્રણેતા ધર્મદાન કરે છે તો વળી ક્યારેક રાજાઓ તથા જીવશી રાષ્ટ્રો સ્વાર્થાધતાને લીધે માનવી સમાજના સમાજ ને રાષ્ટ્રનાં રાષ્ટ્રો પોતાનાં પાશવી સામર્થ્યની કરાલ દાદમાં પીસી નાંખે છે.

પરંતુ બ્યારે બ્યારે આવી પાશવી વૃત્તિ એકાદ રાષ્ટ્રમાં રમ-આણુ મચાવે છે અને માનવી કામદા તથા માનવી હક્કોપર ગદા

પ્રહાર કરીને તેમને નષ્ટપ્રાય: કરે છે ત્યારે તે પતિત રાષ્ટ્રને પાશવી સામર્થ્યની મહાગાંઠમાંથી છોડાવવા માટે એક એક દેવદૂત આ આવનીતલ ઉપર આવતીશું થાય છે. તે પોતાની દિવ્ય વાણી ને દિવ્ય કરણીવડે તે પતિત રાષ્ટ્રની દૈવી શક્તિને જાગૃત કરે છે, અને તેને શીખવે છે કે હિં, માનવીઆયુષ્ય મોજમજ કરવા માટે નથી. માટે ' મહારા અયશઆરામ નષ્ટ થશે ' આવા ક્ષુદ્ર વિચારને વશ થઇને તું પાશ્વરી સત્તા આગળ ગરદન ઝૂકાવીશ નહીં. માનવી આયુષ્યરૂપી અમૂલ્ય બક્ષીસ તું માટીમાં રગદોળીશ નહીં. કેમકે તારું આયુષ્ય એ મોજમજ કરવા માટે નથી જ. તે તો કર્તવ્ય બજાવવા માટે જ છે. આ મોહનિદ્રાનો ત્યાગ કરીને જાગૃત થા. તપાસ કરી લે કે ત્હારાં માનવીકર્તવ્યો શાં છે.

ઇટલિમાં ગયા શતકમાં ઑસ્ટ્રીયાનું જીલ્લમી રાજ્ય રાક્ષસીવૃત્તિની કમાલ કરીને ત્યાંના લોકોનાં સ્વાતંત્ર્યને પગતળે છુંદી નાંખતું હતું તે સમયે ગુલામશક્તિ અનેલા ઇટાલિયન લોકોને માનવી આયુષ્યની ખરી કલ્પના ન હોતી. માનવી આયુષ્ય એ કેટલી દિવ્ય ને પવિત્ર બક્ષીસ છે, એનું જ્ઞાન તેમને ન હોતું. એ જ્ઞાનની તેમને તે વખતે જરૂર હતી. ત્યારે એકાદું રાષ્ટ્ર પરતંત્ર થાય છે ત્યારે તે રાષ્ટ્રના લોકોનો તેજેવધ થાય છે. શરીર પરતંત્ર થવા ઉપર કિંવા એકાદી લડાઇમાં પરાજય થવા ઉપર રાષ્ટ્રનાં પારતંત્ર્યનો પાયો બંધાતો નથી. પણ જે ક્ષણે તેનો તેજેવધ થાય છે, જે ક્ષણે તેનું મન પરતંત્ર થાય છે તેજ ક્ષણે ખરી રીતે તે રાષ્ટ્ર પરવશતાના જંજીરે જકડાય છે. જે રાષ્ટ્રનું મન સ્વતંત્ર, તેજરવી ને સ્વાભિમાનથી છલકાઈ જતું હોય છે તે રાષ્ટ્ર લશ્કરી સામર્થ્યવડે બલેને પરકીય સત્તાતળે દબાઇ ગયું હોય, તો પણ તે સ્વતંત્ર જ હોય છે. આનો ઉત્તમ દાખલો એટલે આપલેંડ: ઇંગ્લેંડના રાક્ષસી સામર્થ્ય આગળ તે ગિચારા

ન્દાનકક રાષ્ટ્રનું કંઈ ચાલતું નથી, તોપણ તેનો આત્મા, તેનું મન તદન સ્વતંત્ર છે. અને તેથી ઈંગ્લેંડની સત્તા એ રાષ્ટ્ર માનતું નથી. ઈંગ્લેંડની સત્તા ત્યાં સ્થાયિક નથી. આથી ઉલટું એકાદું રાષ્ટ્ર બાહ્યતઃ જો કે સ્વતંત્ર હોય, પણ જો તેનું અંતઃકરણ તેજોહીન બન્યું હોય, તો તે પરતંત્ર જ હોય છે. આનું ઉત્તમ ઉદાહરણ એટલે મહારાષ્ટ્રઃ ઇ. સ. ૧૮૦૦ થી ૧૮૧૮ સુધી મહારાષ્ટ્ર જો કે સ્વતંત્ર હતું; તોપણ મહારાષ્ટ્રના સ્વાતંત્ર્યનો નાશ તો નાના ફડનવીસના શત્રુની સાથે જ થયો હતો. તે વખતે રાષ્ટ્રનું અંતઃકરણ નાદાન, આત્મવંચક, ને સ્વાભિમાન-શૂન્ય બન્યું હતું. સર્વ લોકોને પોતાના હુદ્ર સ્વાર્થ આગળ, મોજ-મજ આગળ, માનવી આયુષ્યનું બીજું ધ્યેય જ દુઝગોચર થયું નહીં. અને પરિણામે રાષ્ટ્રનાં ખરાં સ્વાતંત્ર્યનો નાશ થયો. ઇટલિમાં સુદ્ધાં આમજ બન્યું. તેના સ્વાતંત્ર્યનો લય થયો. ઇટલિ પારતંત્ર્યની પ્રબલિત જવાલાઓમાં દગ્ધ થવા માંડ્યું.

જો વખતે પ્રસિદ્ધ ઇટલિયન દેશબક્ત, તત્ત્વવેત્તા અને દૃષ્ટા મેંઝિનીનો જન્મ થયો તે વખતે ‘ઇટલિ દેશ પરાવલંબનત્વની મહા નિદ્રામાં ધોરતો હતો. થોડાક દેશબક્તો ‘કારઓનારી’ સંસ્થાના સભાસદ હતા. ઇટલીને સ્વતંત્ર કરવાના વિચાર તેમના મગજમાં ઘોળાતા હતા. પણ તેમને સુદ્ધાં ઇટલિનું ધ્યેય શું છે ને તે કેવી રીતે મેળવવું, એની પુરેપુરી કલ્પના નહોતી. ઑઑીયાના બુલ્લમની બુંસરી ફેંકી દેવા માટે ઇટલિએ પોતેજ પોતાનાં કાંડાંબાવડાં મજબૂત કરવાં જોઈએ, ઇટલિ પોતેજ પારતંત્ર્યની શંખલાઓ તોડવાને સમર્થ થવું જોઈએ, એ આત્મપ્રત્યયની તેજસ્વી કલ્પના તેમને માન્ય નહોતી. પોતાનાં સામર્થ્ય કરતાં ક્રાન્સના લોકોની ઉદાર શુદ્ધિ ઉપર તેમનો આધાર હતો. તેમને આશા હતી કે ક્રાન્સના લોકો

તેમને મદદ કરશે. મંજિની બ્યારે પોતાની માતૃભૂમિની વિપત્તિ સમજી શકે એવો થયો ત્યારે તેને એક મોટો ખામી નજરે પડી. તેણે જાણ્યું કે ઇટલિમાં આત્મવિશ્વાસ નથી. ઇટલિ ભુલ્લમથી કંટાળી મર્યું હતું. અપમાન, ને તેજેભંગ ઇટલિથી સઘાં જતાં નહોતાં; પારતંત્રની પ્રજ્વલિત જવાળાઓ ઇટલિને દગ્ધ કરતી હતી. પરંતુ તેનામાં આત્મવિશ્વાસ નહોતો. પોતાનાં બંધનો પોતેજ તોડી શકશે, એની તેને ખાતરી નહોતી. ઇટલિયન લોકોનાં કાંડાંબાવડાંનાં સામર્થ્ય-થીજ ઇટલિ સ્વતંત્ર થશે, આ વાત ઉપર કોઇનો વિશ્વાસ નહોતો. ઇટલિ પહેલાં પારકી મદદની આશા કરતું ને પછી તેના ઉપર પોતાની ઉન્નતિનો પાયો બાંધવાની શરૂઆત થતી હતી. પરંતુ કોઈ પણ રાષ્ટ્ર પોતાનાં સામર્થ્યથીજ મુક્ત થાય છે, ઉન્નત થાય છે. શત્રુપક્ષની નિર્બળતા ઉપર આપણો વિનય અવલંબી રહેલો નથી હોતો. તેતો આપણું સાબૂત ને મજબૂત કાંડાંબાવડાં ઉપરજ આધાર રાખે છે. આ મહાતત્ત્વ મંજિનીએ તે વખતે ઇટલિયન લોકોને શીખવ્યું. પરિણામે તેની રાષ્ટ્રભક્તિનો જ્યજ્યકાર થયો. ફક્ત દેશભક્ત હોવાથીજ કોઈ રાષ્ટ્રોદ્ધારક થઈ શકતું નથી. રાષ્ટ્રોદ્ધારક તો તત્ત્વેત્તા હોવો જોઈએ. તત્ત્વના મજબૂત પાયા ઉપર તેની રાષ્ટ્ર-ભક્તિની બળ્ય ઇમારત બાંધાયેલી હોવી જોઈએ. એકલા મનોવિકાર ધણી વખત દગો દે છે. ભાવનાપ્રધાન માણસોથી દેશના ઉદ્ધાર થતા નથી. તેજ પ્રમાણે રાષ્ટ્રભક્ત ફક્ત ફિલસુફ હોવાથીજ ચાલતું નથી; પણ તેતો દૃષ્ટા મુદ્દાં હોવો જોઈએ. જે દૃષ્ટા નથી, જેને પોતાનાં તત્ત્વના અવિખ્યકાળનો જયજ્યકાર વર્તમાનકાળમાં સંભળાતો નથી, તે તત્ત્વેત્તા રાષ્ટ્રને પોતાની સાથે લઇ જઈ શકતો નથી. કદપનાની રમ્મ પાંખો ઉપર બેસીને, વર્તમાનકાળનાં અનેક સંકટોના

પર્વતોનો ઉપહાસ કરતી કરતી, જે તત્ત્વવેત્તાની નજર બરિબ્ધ-
કાલીન યજ્ઞના રમ્ય પ્રદેશ સુધી વિહાર કરી શકતી નથી,
સ્વૈરપણે સંચારી શકતી નથી, તેનું તત્ત્વગ્ધાન રૂઢ થાય છે, અને
રાષ્ટ્રની કલ્પનશક્તિને વિદ્યુતના ધક્કા દબને જમૃત કરવાનું કાર્ય
તેના હાથે થતું નથી. તેનું તત્ત્વગ્ધાન તેની પાસેજ રહે છે ને
જમૃત તો સ્થિરજ રહે છે. પરંતુ ભગવાન મંડિનીનું તત્ત્વગ્ધાન
આવું નહોતું. તે તો આશાના કુવારાથી થનથન નૃત્ય કરતું હતું,
તે સ્વાભિમાનના તેજ વડે વિદ્યસતું હતું, તે આત્મશ્રદ્ધાના બળથી
બલાન્વિત થયું હતું અને તેથીજ જ્યારે આ તત્ત્વવેત્તાના તત્ત્વગ્ધાન-
ની ગંગા ઇટલિના હૃદયમાંથી વહેવા લાગી ત્યારે સર્વ તરૂણ
ઇટલી પારતંપ્રનાં ' પન્ચાનામ સ વિશેષ મેતલ્પરં ચ્ષ્ટં મહા
પાતકમ્ ' આ પ્રમાણે વર્ણન કરેલાં મહાપાતકની જાળમાંથી મુક્ત
થયું ને ગર્જી ઉઠ્યું કે " નહીં, નહીં, પરમેશ્વરની દિવ્ય કરાંશુલીએ
ઇટલિના બાલ પ્રદેશ ઉપર ' પરતંત્ર ' એમ લખ્યું નથી. પણ
ખીજાં રાષ્ટ્રોની પેઠેજ તેનાં મસ્તક ઉપર સુદાં સ્વાતંત્ર્યનો મુગટ
ચડાવ્યો છે ! અને એ મુગટ જે કોષ્ટએ પદ્ધતિ કર્યો હોય તો
ઇટલિએજ. તે અન્યાયનું પરિમાર્જન કર્યું જોઇએ. ઇટલિએજ પોતાના
સમર્થ બાહુવડે એ મુગટ ઉચકીને પોતાનું બાગ્યશાળી મસ્તક અસંકૃત
કર્યું જોઇએ.

આ પ્રમાણે આત્મશ્રદ્ધા, સ્વાભિમાન ને રાષ્ટ્રભક્તિ પૂર્ણ એવી
પ્રબળ વિચારપરંપરા જે વખતે રાષ્ટ્રનાં અંતઃકરણમાં ખળબળવા
લાગી ત્યારે તે ખળબળાટ દ્રેન્ય રેવોલ્યુશન પ્રમાણે વિશ્વપ્રલયનું
સ્વરૂપ ન પામતાં વિશ્વ-વિકસનનું સ્વરૂપ પામે, અનંત સમય સુધી
આસુરી સામર્થ્ય તથા દબાઇ ગયેલા એક માનવીસમૂહની જમૃતિ

વેરની ભાવનાથી ફક્ત સંહારાત્મકજ ન થતાં શક્તિવિદ્યાના એ પ્રયોગ પ્રમાણે સડેલા ભાગ કાપી નાંખીને તે ધા રજાવવામાં ર કરે, એ ઉદાત્ત હેતુથી પ્રેરિત થઇને મેઝિનીએ રાષ્ટ્રને ‘ માન કર્તવ્યો ’ ના દિવ્ય પાઠ પઢાવવાની શરૂઆત કરી. મેઝિન દેશભક્તિ સ્વાર્થી નહોતી. તે વિશ્વ-આપિની હતી. મારો દેશ સ્વ-સમર્થ થયા પછી બીજા દેશ હું કેવી રીતે પાદાકાન્ત કરી શક એવી શયતાની ચિન્તા તેને નહોતી થતી; પણ મારા દેશ પ્રમા બીજા દેશો સુધાં સ્વતંત્ર, સંપન્ન ને સમર્થ કેવી રીતે થશે, ઃ હૈવી ચિન્તા, તેનાં મનશ્ચક્ષુ સામે નર્તન કરતી હતી. માનવી પ્ર એક બીજાને શત્રુ નથી પણ બન્ધુ છે; માનવી પ્રાણી એક બી દુનિયામાંથી નહસાડી મૂકવા માટે આવ્યો નથી પણ આખી દુનિ ને પોતાનાં નિવાસથી નંદનવન બનાવવા માટે અવતીર્ણ થયો આ દિવ્ય ભાવના તેના હૃદયનાં દરેક રપંદનમાં રંદૂરણ પા હતી, અને તેનાં હૃદયમાં નિનાદિત થનારી વિશ્વમન્ધુત્વની તે દિવ્ય બંસરી તેણે પોતાના ‘ માનવી કર્તવ્યો ’ Duty of a માનના નિમન્ધમાં બજાવી છે. મારે પોતે નિર્બંધ, નિઃસ્વાથ નિર્ભય શા માટે થવું જોઇએ ? મહારા દેશનું ઋણ ફેડી શકું એ માટે મારો દેશ સ્વતંત્ર, આઝાદ, વૈભવશાલી શા માટે થવો જોઇઃ અખિત્ર વિશ્વના સુખમાં મદદ કરવાનું સામર્થ્ય આવે એટલા મા માનવજાતિનું ઋણ ફેડી શકાય એટલા માટે. પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિ દિવ્ય ભાવનાનો અભાવ હોવાથીજ તેની વધારે જરૂર ભાસે પૌર્વાત્ય સંસ્કૃતિમાં આ ભાવનાના ધણે ધણે ભાગ્યમાન થતા આ ત્વને લીધેજ તેનું જ્ઞાન ધણે ધણે યાય છે; પરંતુ મેઝિની પાઃ સંસ્કૃતિમાં ઉછર્યો હોવા છતાં અખિત્ર વિશ્વના સુખની તેને ચિ

થતી હતી. ના, ના ! ફક્ત ઇંદ્રિય સ્વતંત્ર થવાથીજ આપણું કામ નહીં સરે, પણ સારા અવનિતળ ઉપરની લોકસાહી મુક્ત થવી જોઈએ, આ તે તત્ત્વવેત્તાની મહત્વાકાંક્ષા હતી.

કેમકે પરમેશ્વર આ અવનિનો નિર્માતા, નિયંતા ને રક્ષણકર્તા છે. તેણેજ નિર્માણ કરેલી આ માનવજાતિ કંઈ સુખી, કંઈ દુઃખી, કંઈ સ્વતંત્ર, કંઈ પરતંત્ર, કંઈ ઉન્નત, કંઈ અધોગત, આવી ન હોવી જોઈએ. માનવી પ્રયત્નોનું ધ્યેય ને સુખનું અંતિમ સાધ્ય એટલે પરમેશ્વર પ્રાપ્તિ, આ તેનો અદ્ભુત સિદ્ધાન્ત હતો. અને તેથીજ માનવી-કર્તવ્યોની મીમાંસા કરતાં પહેલાંજ તેણે એક સૂત્ર વાક્ય કહ્યું.

“ The origin of your duties is in God.”

તારાં અર્ધાં કર્તવ્યોનું મૂળ પરમેશ્વરમાં છે; તારાં અર્ધાં કર્તવ્યોનો ઉદ્ભવ પરમેશ્વરમાં સમાવિષ્ટ થયો છે; એ આ તત્ત્વવેત્તાનું ખીરદ વાક્ય છે. જેને આ વાક્ય સમજશે, જેને આ વાક્ય કબૂલ કરી તેનેજ મેંઝિનીનું તત્ત્વજ્ઞાન સમજશે. જે નાસ્તિક અને નિઃશ્રદ્ધ કરી તે તેનું હૃદય નહીં જાણી શકે. ભગવન્ મેંઝિનીના તત્ત્વ-વિવેચનના કુસુમેદાનમાં પ્રવેશ કરવા માટે ‘પ્રશ્ન નિષ્ઠા’ નું પાલન બતાવવું પડશે. પછી તો સર્વ પરિમથ ને સૌન્દર્ય તમારું જ છે. નાસ્તિક લેકોને આ હિંદુઓમાં આવવાની મનાઇ નથી. પરંતુ પરિમથ સેવનું સુખ તેમને નહીં મળે; They would deserve not curses but bars. એમ મેંઝિની પોતેજ કહે છે. માટે માનવી કર્તવ્યોની મીમાંસામાં, પરમેશ્વર પ્રાપ્તિનું ધ્યેય, સૌથી પહેલાં નક્કી કરવું જોઈએ. કર્તવ્ય કહ્યું એટલે તેને ધ્યેયની આવશ્યકતા તો ખરીજ. મેંઝિનીએ પોતાના દેશબાન્ધવોની સામે આ ધ્યેય

રાખ્યું અને તે એટલું બધું ઉદાત્ત, બલ્ય ને ઉચ્ચ હતું કે
 ઇતિહાસના રાષ્ટ્રભક્તોને માંડ બનાવ્યા. તેમને લાગ્યું કે આપણે
 શ્રદ્ધા સેવક છીએ. જગતનું કલ્યાણ કરવાની ભાવનાથી
 થઈને ઇતિહાસ મુક્ત કરવા માટે તેઓ બહુપરિશ્રમ કર્યા. મહાર
 મુદ્દા આવોજ એક રામનો દાસ એક વખત

સમર્થાચાર્યા સેવકાં વક્ત્ર પાદે ।

અસા સર્વ મુમંઢલી કોણ ઓદે ॥

એવી આત્મવિશ્વાસની વીર મર્જના કરતો સલામતિનાં શિખ
 રવેરપણે સંચાર કરતો હતો; તેને કયો હિન્દવાસી વીસરશે ? અમરતુ
 પ્રમાણે મેઝિનીએ ભગવત પ્રાપ્તિનું ઉચ્ચ ધ્યેય નજર સામે. રા
 પોતાની માતૃભૂમિ સ્વતંત્ર કરવાનો ભગીરથ પ્રયત્ન આદર્યો. =
 માનવગતિ ઉન્નત થાય એટલા માટે ભુદા ભુદા સમૂહોએ ઉભા
 થવું જોઈએ; એટલે કે દરેક દેશે સ્વતંત્ર થવું જોઈએ. રાષ્ટ્રના
 સમાજે રાષ્ટ્રભક્તિ બાજુથી જોઈએ. કેમકે તે વિના-રાષ્ટ્રભક્તિ ન
 પરતંત્ર રાષ્ટ્ર સ્વતંત્ર થઈ શકતું નથી. દરેક માણસે પોતાના
 માણસોને તથા પોતે, સ્વતંત્ર વૃત્તિ, નિઃસ્વાર્થતા તથા નિર્ભય વ
 પાક પદાવધા જોઈએ. આ પરંપરા મેઝિનીએ 'માનવીકર્તવ્ય'
 ઉદ્ધારનમાં પ્રેરણા કરી છે.

" You are fathers, in order, that you
 educate ' men ' to worship and unfold G
 law. You are citizens, you have a country
 order, that in a limited sphere, with
 concourse of people linked to you, air

by speech, by tendencies and by habits, you may labour for the benefit of all men."

અને પોતાનો દેશ પ્રથમ સ્વતંત્ર થયા સિવાય, સ્વાયત્ત હોવા સિવાય, માનવજાતિની ઉન્નતિ ને પ્રગતિ થતી નથી, આ મેક્સિનીનો મહા સિદ્ધાન્ત હતો. મેક્સિની નિશ્ચયપૂર્વક કહે છે કે:-

"Without country, you have neither name token, voice, nor rights, no admission as brothers into the fellowship of the Peoples. You are the bastards of Humanity, soldiers without a banner, Israelites among the nations, you will find neither faith nor protection; none will be sureties for you. *Do not beguile yourself with the hope of emancipation from unjust social conditions, if you do not first conquer a country for yourself.*"

આ ઉતારો આપવા માટે વાંચકોની ક્ષમા માગવાનું કંઈ કારણ નથી. કેમકે તેમાં મેક્સિનીની સિખવણુની ગુરૂદિશ્વીનો સમાવેશ થાય છે. માનવજાતિનો આવડો મોટો હિતકર્તા સ્વદેશ મુક્ત કરવા માટે જન્મકર ઓરિફિયા સાથે નિષ્ફૂરપણે સામારે ઝૂક્યો, એનું રહસ્ય આમાં પ્રચિત કરેલું છે. તેજ પ્રમાણે આત્મારે મુક્ત મેક્સિની પ્રચિત આ તરવનો અનુભવ કમલેને પમલે જેવી રીતે આવે છે, એ નિષ્પક્ષપાતી વિવેચકોના તામડોળ આનમાં આવશે. જે પ્રતિનિધિઓ પોતાના દેશમાં પુરેપુરી શાન્તતા રાખી સકતા

નથી તેમને, 'શાન્તતા પરિપદ'માં જગતની શાન્તતાની વાટાઘાટ કે
 વખતે બોલસતો શો હક છે ? જેઓ પોતાના દેશમાં 'જલિયા
 વાલા બાગ ' બંધ કરી શકતા નથી અને તે રાક્ષસી કામ કરના
 લોકો સુરતના હેલાણીઓની પેઠે તમારી આગળ જાતી કાદ
 ચાલે છે, તેમને શિક્ષા થતી નથી, જલિયાનવાલા બાગનો ખૂ
 જનરલ ડાયર જ્યાંસુધી તમારા દેખતાં તમારા જ પૈસામાંથી પેન્
 આધને પાછો ઉપર શેખી કરે છે ત્યાંસુધી જગતની શાન્તતા
 અપાં મારવાનો ને આર્મીનીયન લોકોની કતલ બંધ કરવા
 અટકાસ કરવાનો તમને શો અધિકાર છે ? અને અધિકાર હોવા
 ડાળ કરીને, હાથે હાથે, જો તમે જગતની ઉચ્છવાસ કરશો
 તેની કોણ કિંમત કરે છે ? દિવાળાં ફુંકારો માણસ જે પ્રમ
 બજારમાં પત વધારવાના સદ્ગુણ વિષે ભાષણ કરે, લોકોને
 રોટલાના ટુકડા માગી ખાનારો માણસ સ્વાવલંબન વિષે નિઃ
 લખે, તેજ પ્રમાણે જેમને દેશ નથી, નામ નથી, નિશાન નથી
 તેમણે જગતની 'શાન્તતા પરિપદ'માં ભાગ લેવો એ અત્ય
 હાસ્યાર્પક ને આત્મવંચનનું ક્રોતક છે. તો પછી પંજરખ
 શુકે મરૂંડના સમાજને નબોમંડળમાં સ્વતંત્રપણે સંચાર કે
 વાનો ઉપદેશ શામાટે ન કરવો ? જેઓ પોતાની માદી મેળ
 શક્યા નહીં તેમણે અધિકારની ગાદી માટે શામાટે પ્રેમનું પ્રદર્શ
 કરવું ? અને તે પ્રદર્શિત કરેલો પ્રેમ ફળદ્રુપ થાય પણ કેવી રીતે
 માટે મેઝીનીનું ઉપર લીધેલું અવતરણ આજ સુદાં અત્ય
 વિચારણીય છે. પરદેશમાં તમને માન નથી મળતું—You are
 the bastards of Humanity—કેમકે સ્વદેશમાં ત
 માલિક નથી. પરદેશમાં તમારું અપમાન થાય છે કેમકે સ્વદેશ

તમે ગુલામ હો. આ બધા અપાયો ઉપર એકજ ઈલાજ. અને સ્વદેશ પોતાને સ્વાધીન કરવો, સ્વાયત્ત કરવો એજ તે ઇલાજ; આ ત્રિસલાખાપિત તત્ત્વ મેંજિનીએ ઇટલિને શીખવ્યું. તમારી સામાજિક બ્યવસ્થા શિથિલ થઈ છે નહીં ? તમારા સમાજમાં અન્યાય શ્યા છે નહીં ? ઠીક છે; તો પછી તમે પ્રથમ સ્વદેશ સ્વાયત્ત કરો. પછી તમે તમારો સમાજ બ્યવસ્થિત કરી શકો. ધરમાંની જુદી જુદી જોરડીઓ ને દિવાનખાનાં ને તમારે તમારી ઋણ પ્રમાણે શજીમારવાં હોય તો તે ધર પ્રથમ ' તમારું ' કરી લ્યો. તે ધર તમારું પોતાનું, સ્વાયત્ત, કરી લ્યો. જ્યાં સુધી તે ધર તમારું નથી ત્યાં સુધી તમે નહીં તે શજીમારી શકો કે નહીં સમારી શકો. તેજ પ્રમાણે જે દેશના આપણે પહેલાં માસિક થયા નથી તે દેશમાં સામાજિક દુર્દશા સર્વથેવ નષ્ટ નહીં થાય. મેંજિની કહે છે:—

Do not beguile yourself with the hope of emancipation from unjust social conditions if you do not first conquer a country for yourself.

માટે પરતંત્ર દેશના લોકોનું મૂલ્યભૂત કર્તવ્ય એટલે પોતાનો દેશ સ્વતંત્ર, સ્વસત્તાક ને સશક્ત બની કરવો. આ એક કાર્યમાટે રાષ્ટ્રની બધી જુદી, બધું સામર્થ્ય, ને બધી વૃત્તિઓ એકજ થવી જોઈએ. આંખણું પાથીવ કરીર જે પ્રમાણે આંખણુ આંખમાંનું ધર છે તે પ્રમાણે આંખણુ દેશ એટલે પરમાત્માનું ધર કરીર મુખ્યસ્થિત, સ્વત્ત્વ ને નિરોગી રાખ્યા સિવાય આત્મા જે પ્રમાણે મુખી થતો નથી તે પ્રમાણે સ્વદેશ સ્વાયત્ત, સંપન્ન ને

સમર્થ ન હોય તો પરમેશ્વર સંતુષ્ટ થતો નથી. મંડિની જરા બીજા શબ્દોમાં આજ સત્ય સમજાવે છે.

“Your country should be your temple.
God at the summit, a people of equals at
the base.”

લોકશાહી એ પાથો. અહીંથી ‘માનવી કર્તવ્યોની શરૂઆત’ પરમેશ્વર પ્રાપ્તિ એ તેનો અંત. અહીં ‘માનવી કર્તવ્યો’ની પૂર્ણતા-આ દરમ્યાન અનેક પ્રકારનાં કર્તવ્યો ઉપસ્થિત થાય છે અને મનમાં તેની કાર્યાકાર્ય વ્યવસ્થિતિ વિષે અનેક પ્રશ્નો ઉપસ્થિત થાય છે. કિં કર્મ કિમકર્મેતિ આ વિચારથી કવચોપ્યન્ન વિમોહિત થઇ જાય તો સાધારણ લોકોની સ્થિતિનું તો પૂછવું જ શું? એવે સમયે આ બે પગથીયાં તરફ ધ્યાન હોવું જોઇએ. માનવી આયુષ્ય એ એક કર્તવ્ય છે. લોકશાહીથી તેની શરૂઆત થાય છે ને પરમેશ્વર-પ્રાપ્તિમાં તેનું પરમ વિકસન થાય છે. બસ, આજ મંડિનીનું તત્ત્વગાન. રાજકારણ એટલે એક જુવા બાજી, જુમાર; રાજકારણ એટલે સદાનો ધંધો; આવી હીન દૃષ્ટનાઓ તે વખતે સમજામાં રૂઢ હતી અને અત્યારે સુદા છે. પરંતુ આ મહર્ષિ-એ પોતાની દિવ્ય વિચારસરણીદ્વારા તરૂં પડેલો એમ શીખવ્યું કે દેશ વિના ધર્મ સમર્થ નહીં રહી શકે ને ધર્મ સિવાય દેશ પરમેશ્વરભિમુખ બનીને માનવજાતિને હિત કરવામાં મદદ નહીં કરી શકે. દેશોદાર જોવું પવિત્ર ને પરમ મંગલ કાર્ય, પરંતુ તે વખતના ને દરેક સમયના, કુત્સિત, કુટીલ ને સ્વાર્થપરાયણ મુત્સદી-ઓની ઝુંડગિરીમાં, જેને તેઓ strategy-મુત્સદીપણ-એમ કહે છે તે પરમ મંગલ કાર્ય માંજલ્યવિહીન થયું હતું. કા-સની પ્રત્યંક

પ્રકાશિત પછી બધા બંધનો તમારૂં તુટી ગયાં હતાં. જ્યાં ત્યાં
 ભાના જે ભાગ might is right આ ન્યાય શરૂ થયો હતો.
 અત્યંત નિર્દયપણાની પ્રવૃત્તિને-રાજકારણને-મંજિનીએ ધર્મનાં
 ઇંચ પ્રતિ લઈ જઈને અત્યંત મંડલમય કરી. ફ્રેન્ચ રાજ્યકાન્તિની
 વ્યક્તિત્વ નજરે પડવા લાગ્યું ને 'મારા ભોગવિશ્વાસ એજ
 સ્વાતંત્ર્ય' આવા જે વ્યક્તિને, રાષ્ટ્રને માનવ્યને અધો-
 એ પહોંચાડનારા નિરીશ્વરવાદી રૂઢ તત્ત્વજ્ઞાનનો પ્રચાર થયો.
 તે તત્ત્વજ્ઞાનને મંજિનીએ પોતાની દિવ્ય વિચારસરણીદ્વારા
 કર્યું ને આયુષ્ય એ મોજમજ માનવા માટેજ ન હોઈ કર્તવ્ય
 જવા માટે છે. આ ઉજવણી જ્ઞાનદીપ પ્રગટાવ્યો. મંજિની કહે છે:-

" You have life; you have therefore, a
 of life.....to develop yourself, to act,
 live according to-the law of life, is your
 it, nay, your only duty.

આ પ્રમાણે માનવી આયુષ્યનું અત્યંત ઉદાત્ત જોડું સ્વરૂપ
 ઇલાહીયન દેશભક્તો આગળ માંડ્યું ને તે એટલું બધું મોહક
 અભિલષણીય હતું કે ઇલાહીયન દેશભક્તોનાં ટોળેટોળાં એ અમૃત-
 કરીને દેશસેવા કરતાં કરતાં જન કુરબાન કરવા માટે હરિ-
 કરવા લાગ્યાં.

આવા આ 'માનવી કર્તવ્યો' ના દિવ્ય પાઠ પદ્મવનારા,
 નીના લેખ, કોઈ પણ સમયે કોઈ પણ માનવીસમાજને અત્યંત
 પ્રદ ને સંજીવન દેનારા થશે એમાં કંઈ શક નથી. વિશેષતઃ
 જ્યાં દેશ તથા ધર્મને માટે જમડા ચાલુ છે ત્યાં ત્યાં આ

લેખ અનેક શંકાઓનું નિરસન કરે છે. જ્યાં લોકો નિરાશ બને છે ત્યાં તેમને આશાનું ચૈતન્ય અર્પણ કરીને પ્રયત્નવાદી બનાવે છે.

તરણુ ભારતને અત્યારે આવા વાંચનની ને તેનાં મનનની ધણી જરૂર છે. 'કિં કર્મ કિમ્કર્મેતિ' આવા સંબંધને લીધે તેનું મન ગેદાળામાં પડ્યું છે. અને પરિણામે આયુષ્યનું એક આલ કર્તવ્ય પાછળ પડવા લાગ્યું છે.

દેશભર એક પ્રચંડ આત્મશુદ્ધિનું મોજું ઉછળ્યું છે. તેના યોગે આજ સુધીનાં પારતંત્ર્યનાં કાટયાનુકોટી પાતક ધોવાઇ જાય છે. મંજિનીએ રાજકારણને ધર્મના એક અવમલ કરીને અને ધર્મ રાજકારણ સિવાય લંબડો છે એમ સિદ્ધ કરીને ધર્મ તથા રાજકારણનો મેળ બેસાડ્યો. પોતાના તત્ત્વજ્ઞાનને પહેલો જળ જળકાર તેણે તે જ દેહે અને તે જ નયને નિરખ્યો. આ જ તે જ ધર્મનું રાજકારણ ને રાજકારણનો ધર્મ, તેના વધારે ઉદાત્ત સ્વરૂપમાં અને વધારે સાંસ્કૃતિક વૃત્તિમાં 'અહિંસા' નું કવચ ધારણ કરીને મહાત્મા ગાંધીના અસહકાર યોગમાં અવતીર્ણ થયો. અત્યારે રાજકારણનું ધાર્મિક સ્વરૂપ મનમાં જોટલું વધારે ઠસે તેટલું ઠસાવાની જરૂર છે.

મને પ્રસ્તાવના લખવાનું પત્રદ્વારા જણાવવામાં આવ્યું ત્યારે તે પત્ર વાંચતાં વાંચતાં જ નીચેનું ચરણ યાદ આવ્યું.

કાય મ્યાં પામરેં બોલાવીં ઉત્તરેં !

લખવાનું મંજિનીના તેજસ્વી લેખોની પ્રસ્તાવના લખવાની યોગ્યતા મારા જેવા પામરમાં યાની હોય ? મંજિનીના દિવ્ય લેખોની પ્રસ્તાવના, એક સમયે, એક સમર્થ લેખિનીમાંથી ગંભીર પ્રવાહની પેઠે અનુસૂત થઇ હતી. તે લેખિની આજે દેશભક્તિના અધોર

મતાચરણમાં મૌન ધારણ કરી બેઠી છે ! મંઝિનીનાં આત્મચરિત્રનાં રાજકારણનું દિવ્ય સંગીત, પ્રસ્તાવનાના ખંસરી નાદમાં ખગ્ગવનારી લેખિની આજ આ દુર્દૈવી હિન્દમાતાના બાપ્પોદય માટે ખ્યાનસ્થ થઇને બેઠી છે ! અને લાગ્યું કે, એ લેખિની જ પ્રસ્તાવના લખે. ' કાયમ્યાં પામરેં ચોલાવીં ઉત્તરે ' આ જ ચરણ પુનઃ પુનઃ જિલ્લાએ આવવા લાગ્યું.

તે જ વખતે જો મેં જવાબ આપ્યો હોત તો તો સાફ નાજ લખાત. પરંતુ તે વખતે જ ઉત્તર ન લખાયો. અને તેનું જ ફળ એટલે આ ' પ્રસ્તાવના ' લખાઇ ! કેમકે પાછગંધી લાગ્યું કે, ભગવાન મંઝિનીની લેખનગંગાના પવિત્ર કિનારે બેસવાનું મહદ્દભાગ્ય જો મારી પામર લેખિનીને પ્રાપ્ત થશે તો તે પવિત્ર થશે ! ગંગાજીમાં સ્નાન કરવા માટે જનારા પુણ્યવંત લોકોના પાદસ્પર્શથી આ લેખિનીનો પાદપથ વિગતદિશ્મિષ થશે. ખીલું એમ લાગ્યું કે, જે લેખિનીને ગુરૂસ્થાને પૂજી, અને જે લેખિનીના કૃપાકટાક્ષને લીધે જ આ મારી પામર લેખિની જે કંઈ અસ્કુટ, બોખમ બોચ બોલવા લાગી, તે લેખિની આજ મંઝિનીના લેખોના અગ્રભાગે એક સમયે રિથત રૂઢ હતી, ચૌદ ચૌદ વરસ થયાં એ દિવ્ય લેખિનીનો સહવાસ નથી. પણ હવે તપઃપૂર્તિ થયા પછી પુનઃ સંયોગનો જે પ્રસંગ આવશે તે વખતે તદન લાગે એટલા માટે મંઝિનીની લેખન ગંગાને કિનારે બેસીને તે ગુરૂસ્થાને પૂજેલી લેખિનીનો, બહેને અપ્રત્યક્ષ હોય, સહવાસ થાય એટલા માટે ' કાયમ્યાં પામરેં ચોલાવીં ઉત્તરે ' આ ચરણ ઉદ્ગારતાં ઉદ્ગારતાં જ આ કિનારે બેસવાનું નક્કી કર્યું. વાંચકોના માર્ગદર્શક તરિકે નહીં પણ આ જ્ઞાનગંગામાં વિહરતાં વિહરતાં જે તુષાર ઉડે તે શિરોધાર્પ કરવા માટે.

થયું; અહીં ‘ હું ’ હોવાનું પ્રયોજન કથન પુરૂં થયું. આ કાર્ય પુરૂં થયું. હેવટે મહારા તરફ દેશમાન્ધવોને ઉત્કટ વિનંતી કે તમે આ ‘ માનવી કર્તવ્યો ’ ધરાવતર તપાસો. દેશકાલ પરિસ્થિતિનું નિરીક્ષણ કરીને તે તમારાં પોતાનાં આયુષ્યમાં નિરૂપિત કરે તમારે સુધ્ધાં તમારો દેશ છે ને તે પરાયત્ત છે, એ બુદ્ધિશી નહીં તેને અત્યારની લગ્નગરુપદ્ધિ સ્થિતિમાંથી બહાર કાઢીને પુનરપિ વૈભવ સંપન્ન, સ્વયંશાસિત, ને પરમેશ્વરપરાયણ કર્યા સિવાય શાન્એસશી નહીં. આજ બોક્સતાની ઉપા અખિલ વિશ્વના ક્ષિતિ પટલે દ્રષ્ટિગોચર થાય છે. અટોળ પક્ષીઓ ! જાગ્રત થાવ; આકાર નો અંત હુંદનારી તમારી સમર્થ પાંખો ફેલાવો; તે ફડકારય નિનાદિત થયેલા વાતાવરણમાં ઉડાણ કરો એટલે “ સ્વર્ગમાન શીતલ તુષારવડે હર્ષપુલકિત થયેલાં મંદારવૃક્ષોની સુમનમાલ ધારણ કરેલી સ્વરાજ્ય દેવી ” આપોઆપ તમારા સામી આવશે પછી, મહારા તરફ મિત્રો, તે સ્વરાજ્ય દેવીનો હાથ પકડીને અ ‘ સુજલા, સુદલા, મલયજ શીતલા ’ આર્ય માતાની સાર મેળાપ કરાવો અને પછી સાર્થ અભિમાનપૂર્વક અર્જુ ઉડો કે—
લન્દે માતરમ્ ।

હાદર ખુંબઈ. { —નારાયણ હામોદર સાંવરકર.
તા. ૧૫ જૂન ૧૯૨૧.

પ્રથમ પરિચય

ઇતિહાસ પ્રગટ થયેલી સ્વાતંત્ર્યલક્ષ્મીના પ્રેષિત મહાત્મા
મંજીનીના સખ્દો ગુર્જરી ગિરામાં ઉતારવાનું કામ મારે હાથે થયું,
એને મારે હું ગુર્જરલક્ષ્મીનો અત્યંત આભારી છું.

ઇતિહાસ છાતી ઠોકરીને કહે કે છે ગુલામગિરીની મહન ગર્તામાં
ખદ્યજહતું પડેલું કાષ્ઠ પણ રાષ્ટ્ર સ્વકર્તવ્યજ્ઞાન ને સ્વસંકલિતજ્ઞાન
અથા સિવાય સ્વાતંત્ર્ય સુખનો આસ્વાદ લઇ શકતું નથી. અંગ્રેજોની
તત્સારના આપણે ગુચ્છમ નથી. આપણાં પોતાનાં જ મન આત્મારે
ગુલામ બન્યાં છે. આપણી વૃત્તિ જ આત્મવંચક બનેલી છે. તેત્રીસ
કરોડ લોકો, હુનિયાની વસ્તીનો ૧ ભાગ, ધારે તો આકાશ-પાતાળ
એક કરી શકે. પણ અફસોસ ! તેત્રીસ કરોડના પંચમાં આત્મારે
પારતંત્ર્યની બેડીઓ પડી છે, પારતંત્ર્યની પ્રજ્વલિત જ્વાળાઓમાં
ઘટારા તેત્રીસ કરોડ દેશજાન-ધવો, આર્થ જનનીના બાળકો, દુઝ્ય અંધ
જાપ છે. હુનિયાનો ૧ ભાગ સ્થિર છે. પારતંત્ર્યને લીધે પોતાની
પ્રગતિ કરી શકતો નથી. ને તેટલા પ્રમાણમાં માનવમતિની પ્રગતિ
મુદાં અટકી છે. તેનું પાપ આપણે શિર છે.

કુરુક્ષેત્રની રણબૃમિમાં કિં કર્તવ્ય મૂઠ પાર્થ આત્રણ કૃષ્ણ
કહેવાએ બંસરી બજાવી કે:—

क्लैव्यम् मास्म गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते ।

શુદ્રં હૃદયદૌર્બલ્યમ્ ત્યક્ત્વો તિષ્ઠ પરંતપ ॥

એ બંસરીનો મધુર નાદ શ્રી ક્ષત્રિયકુલાવતંસ જગપતિ શ્રી સિવાજી મહારાજની ભવાનીના પદામાં એકતાનતા પામ્યો હતો. કૃષ્ણ કહેવાની બંસરીના જે નાદે અદાર અક્ષૌહિણી દળ સંહારીને, પાર્શ્વને કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કલાશન । ને ઉપદેશ આપીને માનવજાતિની ઉન્નતિનો માર્ગ સુકર કરી આપ્યો તે નાદ અત્યારે કેાણ જાણે ક્યાંએ હ્રુમ થઇ ગયો છે.

તરણુ ભારતને મોહ ઉપજ્યો છે. તરણુ ભારત કે કર્તવ્ય મૂઢ રિથિતમાં છે. કર્તવ્યમાથી હક્ક ઉદ્ગમે છે. કર્તવ્ય જનન્યા સિવાય હક્ક મળતા નથી. બુદ્ધી સત્તાના હથોડાના ધા જેમ જેમ પડતા જાય તેમ તેમ રાષ્ટ્રદયદકા એકત થતા જાય છે, એવો ઇતિહાસનો અનુભવ છે. યુવામીના જંજીરે આપણે કેવી રીતે જકડ્યા એની ચર્ચા કરવાનું આ સ્થગ નથી. પણ એ બેડીઓ કેવી રીતે તડાતડ તોડી નાંખવી એ પ્રશ્ન છે.

અદાર અક્ષૌહિણી સૈન્યના મધ્ય ભાંજે જગદ્ગુરૂ શ્રી કૃષ્ણે મર્જના કરી કે:—

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।

अभ्युत्थानं धर्मस्य तदाऽऽत्मानम् सृजाम्यहम् ॥

માનવજાતિને તેનું ધ્યેય જતાવવા માટે, આવા મહાન પુરૂષો શુભના તારાની પેઠે જૂમંડળના ઇતિહાસમાં ચમક્યા છે, ચમકે છે ને ચમકશે. દિવાળીતો તેમનાથી અંજલ્ય છે. એવા મહાત્માઓ ઇતિહાસમાં જન્મે કે હિન્દુસ્તાનમાં જન્મે, તેમને સાધારણ લોકો માધી કહે, કૃષ્ણ કહે કે મહામહા અમવા કાષ્ટરટ કહે, લેણું કર્ય એક

હેલ છે. માનવજાતિ તેમનું ગૃહ ને દરેક મનુષ્ય તેમનો બન્ધુ. તેઓ સાધારણ લોકોને, બાન્તિ પામેલા લોકોને કર્તવ્યનો આજ્ઞા દર્શાવે છે. આવા જ એક મહાત્માની પ્રસાદી પોતાના દેશપ્રાન્તોને ચરણે ધરતા ક્યા મનુષ્યનું અંતઃકરણ આનંદથી ન ઉભરાય જાય :

મારા જેવા અપ્રસિદ્ધ લેખકને આગળ આશ્ચીને મહાત્મા મંદિરોનો પ્રસાદ ગુજરાતને ચરણે ધરાવવાની મહેને મુસંધિ આપનાર ગુરુજી બાપત્રી જીવનલાલ મહેતાનો પણ આપણે આભાર માનવો જોઈએ.

મહારી આ પ્રથમ કૃતિ ગુજરાતને પ્રિય થશે એવી આશા છે. બસ અત્યારે તો—ચન્દ્રમાસરમ્ ।

તા. ૩૧ ઑગસ્ટ ૨૩.
૧૯૨૮ સદાશીવ.
પૂના સિટી.

}—સાકરસાલ તુલસીરાંકર લાલિત.

હિન્દુ-ધર્મની પાઠમાળા.

(સર્વને સરખોજી ઉપયોગી ધર્મગ્રંથ. કિંમત રૂ. ૩-૮-૦)

મૂળ લેખક—શ્રીશ્રી યૌજનાથ, એમ. એ.

રીટાપર્ડ સેશન જમ.

ઉત્તર હિંદુસ્તાનમાં ધર્મ શિક્ષણના પાઠ્ય પુસ્તક તરીકે ચલાવવ
આ પુસ્તક સરકારે મંજૂર કરેલું હોય છે. જગાએ તે આલે પા
છે. તેમાં આવશ્યક ફેરફાર તથા સુધારો વધારો કરી ગુજરાત
વાંચકોને પુરેપૂરું ઉપયોગી બનાવ્યું છે. આમાં નીચેના વિષયોના તે
ભાગમાં એકસો ઉપરાંત પાઠ પ્રત્યેક તરફે આવેલા છે:—

ભાગ ૧ લો—ધર્મ અને તેના પ્રવર્તક.

ભાગ ૨ એ—પ્રત્યેક વિષે.

ભાગ ૩ એ—મનુષ્ય અને તેનું કર્તવ્ય.

ભાગ ૪ થો—વર્ણાશ્રમ વ્યવસ્થા.

ભાગ ૫ મો—સંસ્કાર.

ભાગ ૬ ઠો—ઓખોના ધર્મ અને પુરોહિતનું કર્તવ્ય.

ભાગ ૭ મો—આચાર.

ભાગ ૮ મો—પ્રચલિત ધર્મવ્યવસ્થા.

ભાગ ૯ મો—દાન ધર્મ.

ભાગ ૧૦ મો—અસત્ વિશ્વાસ અને તેનું નિવારણ.

ભાગ ૧૧ મો—પ્રચલિત સંપ્રદાયો અને તેની વ્યવસ્થા.

ભાગ ૧૨ મો—મહાપુરુષોનાં જીવનકાલ.

ભાગ ૧૩ મો—મોક્ષ.

કાલિન સાધકનાં પૃથક ભાગ ૩૫૦, પૂર્વ પાઠકોની સુન્દર રૂ

ક્રધામંજરી-ભાગ પહેલો.

(સોનેરી નામનું સુન્દર પુઠું-કિંમત રૂ. બે.)

બીજા કોઈ સંગ્રહમાં ન આવેલી નીચેની સોળ વાર્તા આમાં છે:—

વાર્તા.

લેખક.

- ૧ વેપધારી (રા. રા. જમનલાલ હરિભાઈ પંડ્યા; બી. એ.)
- ૨ તારાનું અભિજ્ઞાન (રા. જી. રમણભાઈ મહીપતરામ નીલકંઠ)
- ૩ એક રાત્રી. (ડૉ. રવીન્દ્રનાથ ટાગોર. તે ઉપરથી રા. રા. મહાદેવ હરિભાઈ દેસાઈ; બી. એ. એચ. એચ. બી.)
- ૪ અપરિચિતા (રા. રા. જમવાનદાસ ગીરમથકર ભટ)
- ૫ મણી (રા. રા. વૈકુંઠલાલ શીખતરામ ડાકોર; બી. એ.)
- ૬ વીસમી સદીની શકુંતલા (, ,)
- ૭ દોહત (સ્વ. ભાઈ રજુજીતરામ વાવાભાઈ મહેતા; બી. એ.)
- ૮ સુમનનો સંતાપ (રા. રા. ઇન્દુલાલ ક. યાગિક, બી. એ. એલ. એચ. બી.)
- ૯ લગ્ન. (સૌ. શારદા મહેતા; બી. એ.)
- ૧૦ “ ગરબાવળી ” (રા. રા. સુધાકર)
- ૧૧ પૈસો કે પ્રેમ ? (રા. સ. ચંપકભાઈ એચ. જયડીઆં, બી. એ.)
- ૧૨ વિચિત્ર સ્વયંવર (રા. રા. બાલયોગી)
- ૧૩ રેણકા. (રા. રા. ગોકળદાસ ડી. રમિયુરા)
- ૧૪ કમળાનો કલ્પમે. (રા. રમણીક અ. મહેતા)
- ૧૫ પ્રિય બાલા (રા. સ. પ્રભાભાઈ દક્ષમણ પટેલ)
- ૧૬ લલિત-માધુરી (રા. રા. જમજીવન ઠાળીદાસ પોંક. લગ્નભાગ
૮૦ પૃષ્ઠની મોટી અપ્રસિદ્ધ સ્નેહવાર્તા.)

કથામંજરી—ભાગ બીજો

(મોટા પૃષ્ઠ ૩૦૦, સોનેરી સુન્દર બંધાઈ-કિંમત રૂ. ત્રણ આ ભાગમાં વિદ્વાન લેખકોની નીચેની યૌદ વાતો-કથાઓ)

૧ નિર્મળા (લગભગ ૧૦૦ પૃષ્ઠની અપ્રસિદ્ધ પવિત્ર સ્નેહકથા)

૨ ગુલાબરીના બાગમાં ગુલાબ (પાસરી સંસારી સ્નેહકથા)

૩ બેમૃગનાયક (આત્મભોગવડે પરમાર્થ સાધનની કસબ)

૪ સુખી રાજકુમાર (લે. રા. રા. સવાઈલાલ ચુનીલાલ શા ઉપલીજ કથાના સિદ્ધાંતવાળી કથા)

૫ એક સ્વપ્ન. (લેખક રા. રા. પુષ્કરરાવ વામનરાવ મહેલ)

૬ મદનનો મનોરથ—(લે. રા. રા. મોહનલાલ પાર્વતીચંદ્ર)

એમ. એ., એલ એલ બી. ચાલુ જમાનાના ઉછરતા યુવા પ્રેમી જીવનનું એક સુંદર દ્રશ્ય)

૭ નિર્લેપતાની મૃતિ (લે. શ્રીમદ્ ઉપેન્દ્રાચાર્યજી.)

આત્મચળની શક્તિનો પ્રભાવ દર્શાવવાની વાર્તા.

૮ માછીની છાકરી (લે. રા. રા. પ્રભાભાઈ રામચંદ્ર મહેલ)

૯ ચતુર્મુખ-ચાર મુખનું } લે. રા. જી. રમણભાઈ મી. રામ નીલકંઠ, બી. એ. એલએલ
કોતુક. } શુદ્ધિચાતુર્યની અદ્ભુત વાર્તા

૧૦ બુદ્ધિદારબંધ } શુદ્ધિચાતુર્યની અદ્ભુત વાર્તા

૧૧ વિચિત્ર વિદ્ય—(લે. રા. રા. પુષ્કરરાવ વામનરાવ મહેલ)

૧૨ હીરામાલુકની મોટી ખાલુ. (લે. રા. રા. મણિચંદ્ર રત્નજી)

૧૩ દુઃખમાંથી સુખ (લેખક સ્વ. કાશી.)

૧૪ માતૃભૂમિ પ્રત્યેના પ્રેમ. (એક સત્ય વાર્તા)

માનવી કર્તવ્યો.

પ્રકરણ ૧ હું.

ઈશ્વરીના મનુરોને.

તમારાં કર્તવ્યો શાં છે એ હું તમને કહેવાનો છું. મને જે કંઈ અંતઃકરણપૂર્વક ખરું લાગે છે તે જ હું કહેવાનો છું. પરમેશ્વર, માનવજાતિ, પિતૃભૂમિ અને કુટુંબ—શ્રદ્ધા આ બધાં અત્યંત પવિત્ર છે, એમ આપણને બધાને લાગે છે, અને આ જ બાબતો વિશે હું કહીશ. હું તમારી સાથે પ્રેમથી બોલું છું, તમે પણ મારું કહેવું પ્રેમપૂર્વક સાંભળી લ્યો. અનેક વરસો સુધી અભ્યાસ કરીને અને કષ્ટો સહન કરીને મેં મારા મતોની સત્યતાની ખાત્રી કરી લીધી છે. જે મનુષ્ય માત્રનાં કર્તવ્યો છે એમ હું કહેવાનો છું તેનું પાલન કરવા માટે મેં આજ સુધીમાં ઘણા પ્રયત્ન કર્યા છે અને જીંદગીના અંત-પર્યંત કરીશ. મારાથી કદાચ પ્રમાદ મશે, પણ હું જે કંઈ છું તેનું સાક્ષી મારું અંતઃકરણ છે. હું પોતે ફસાઈશ પણ તમને ફસાવીશ નહિ માટે મારું કહેવું બાતબાવથી સાંભળી લ્યો. પછી, હું જે કંઈ છું તે ખરું છે કે નહિ તે તમે તમારી મેજે કરાવો; બોલું લાગે તો તેનો ત્યાગ કરો. પણ હું જે કંઈ છું તે ખરું છે એમ જો તમારી ખાત્રી થાય તો પછી મારી પાછળ આવો ને હું કંઈ તે પ્રમાણે

વર્તો. દુર્દૈવે આપણાથી જૂલો થશે અને જેનાથી જૂલો થશે માટે આપણને સાદજીક જ ખોટું લાગશે; પણ સત્ય જાણ હોવા છતાં તે પ્રમાણે ન વર્તવું એ ગુનહો છે; ૨ સ્વર્ગમાં કિંવા મૃત્યુલોકમાં એવા ગુનહોગારોનો ધિક્કાર થાય છે.

તમારા હકોનું વિવેચન કરતાં પહેલાં હું તમારાં કર્તવ્યો મીમાંસા શા માટે કરું છું ? જાણી જોઇને કે અજાણ્યતાં બધા લે તમારા ઉપર જીવંત ગુનરે છે, મનુષ્યના નૈસર્ગિક હકો સુકાં તં મળતા નથી, ફક્ત હાલહવાસ-દુઃખ જ—તમારા ભાગમાં આવે જેને સુખ તરિકે ગણવામાં આવે છે તે બીજા વર્ગોને જ મળે આવી પરિસ્થિતિમાં હું તમને સ્વાર્થત્યાગનો ઉપદેશ શા માટે છું અને અર્થસાધનાનો કેમ નથી કરતો ? તમે ચારિત્ર્યવાન બ નૈતિક ઉન્નતિ કરો, શિક્ષણ મેળવો એમ હું કહું છું અને આવો સુખ સંપાદન કરો એમ કેમ કહેતા નથી ? આ પ્રશ્નને આ પહેલાં નિર્ણય કરવો જોઈએ; કારણ કે અત્યારે યુરોપમાં બીજા લોક મનુષ્યો બીજાને ઉપદેશ કરે છે, તેમના મતમાં અને ૧ મતમાં જે-ફરક છે તે અહીં જ દેખાઇ આવશે; વળી કષ્ટભોગવ-મજુરોનાં ભમી ગયેલાં મરતકોમાં સુકાં આજ પ્રશ્ન સૌથી પાં ઉપસ્થિત થાય છે.

“ અમે ગરીબ, તાબેદાર અને દુઃખી છીએ; અમારી રિ કેવી રીતે સુધરશે, અમે બંધનમુક્ત અને સુખી કેવી રીતે થઇશું વિષે જે-ચાર શબ્દ કહો. અમે હરહમેશ આ જ સ્થિતિમાં ર રહેવાના કે અમારે પણ સુખના દિવસ આવશે એ અમને અમને એકાદા પાંત્ર પ્રમાણે ગણનારા અમારા માલોકોને અને ૨

સુખ ખુશ્ચી લેનારા હિપલા વર્ગના લોકોને આ કર્તાવ્યનો હિપદેશ કરો. અમને તો અમારા હક્ક શા છે એ સમજાવો, તે પ્રાપ્ત કરવાના માર્ગ બતાવો, અમારે સામર્થ્ય કેવી રીતે મેળવવું તે કહો. અમે જીવતા નમતા માણસો છીએ એટલું તો એક વખત માન્ય થવા દો અને પછી અમારાં શાં કર્તાવ્યો છે તે અમારે કેવી રીતે સ્વાર્થત્યાગ કરવો એ વિષે બોલો.”

જ્યાં પચાસ વસ્ત્રમાં પ્રગતિ અને સુસ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવા માટે તેમજ એકતંત્રી કિંવા આનુવાંશિક રાજ્યપદ્ધતિ વિરૂદ્ધ જે પ્રયત્નો કરવામાં આવ્યા તે બધા ‘માનવજાતિના હક્ક’ના તત્ત્વ માટે કર્યાં, સ્વાતંત્ર્ય એ સાધન અને સુસ્થિતિ એ જીવિતનું ધ્યેય-સાધ્ય, એ દૃષ્ટિથી કરવામાં આવ્યા. ક્રાન્સની રાજ્યકાન્તિ, તદ્દનંતર થયેલી અને તેનું જ અનુકરણ કરનારી બધી રાજ્યકાન્તિઓ આ ‘મનુષ્યના હક્કના જાહેરનામા’ને લીધે થઈ. જે વિદ્વાનોએ એ જાહેરનામું તૈયાર કર્યું તેનાં કાર્યનો પાયો સ્વતંત્રતાના અને મનુષ્ય માત્રના હક્કના તત્ત્વપર રચાયો હતો. તે સમયના બધા વિચારી માણસો કહેતા કે, મનુષ્યનો જન્મ સુખને માટે છે અને સુખ પ્રાપ્ત કરવા સારૂ જમે તે માર્ગનું અવલંબન કરવાનો પ્રાણી માત્રને અધિકાર છે; એકાદ માણસના સુખની શોધમાં અડચણ કરવાનો કોઈને અધિકાર નથી; સુખ-પ્રાપ્તિના માર્ગમાં આવતી બધી અડચણો વટાવી જવાનો અધિકાર દરેકને છે; એ બધી અડચણો દૂર કરવાનો દરેકે પ્રયત્ન કર્યો, દેશો-દેશને સ્વાતંત્ર્ય મળ્યું, કેટલાક દેશોએ કેટલાંક વરસ સુધી સ્વતંત્રતાનો હિપજોગ લીધો; કેટલાક હજી પણ સ્વતંત્ર છે; પણ જનતાતી, લોકોની, રિયતિ સુધરી છે કે? તમે હવે સારા દિવસ દેખશો એવી

જેમને આશા આપવામાં આવી હતી તે લક્ષ્યાવધિ મળુરોને એ સ દિવસનો એક અંશ પણ પ્રાપ્ત થયો છે કે ?

ના, લોકોની રિથિતિ સુધરી નથી; એટલું જ નહિ પણ દેશમાં તે દિવસાનુદિવસ વધારે ને વધારે ખરાબ થતી જાય આપણા દેશમાં તો મોંઘવારી અનિવાર્ય થઇ પડી છે, કામ ધંધા મળુરીના ભાવ ઉતરતા જાય છે, વસ્તી ઝપાટાખંધ વધતી છે, લગભગ દરેક દેશમાં મળુરોની જાંદગી વધારે સંકટમય થતી છે અને મુડીવાળા તથા મળુરો વચ્ચે વારંવાર ટંટા ઉત્પન્ન છે, અને પરિણામે મળુરોને કામધંધા વિના ઉપરાજાપરી અપવ કરીને દિવસ કાઢવાના પ્રસંગ આવે છે. યુજ્જન માટે પોતાના માંથી જીજ્ઞ દેશમાં જનારાઓની સંખ્યા, યૂરોપમાંથી આપી દુ યામાં કામધંધા માટે ગયેલા લોકોની સંખ્યા, અનાથોને મદદ નારી સંસ્થાઓની સંખ્યા, આ બધા આંકડાઓમાં દર વરસે વધ થાય છે, એ ઉપરની જીનાનો મહત્વનો મુરાવો છે; અને એ આં પરથી એમ પણ સિદ્ધ થાય છે કે, જનતાનું લક્ષ્ય અનાથોની ત વધારે લાગતું ચાલ્યું છે; પણ જે વર્ગને મદદ કરવાની જનતા પ્રામાણિક ધ્યક્ષ છે તે જ વર્ગમાં ગરીબાઇનો વધારેને વધારે વધ થતો જાય છે, આ ઉપરથી આ કામ કેટલું ભારે છે તેની કહ કરી શકાય છે.

વળી ગયાં પચાસ વર્ષોમાં સમાજની સંપત્તિ વધી છે ત સુખસાધનોની સમૃદ્ધિ થઇ છે. વેપારધંધાને મંદિત સ્વરૂપ ન તો પણ અનેક અડચણોની સામે થઇને તે વધતો જ જાય પ્રવાસ અને માલની આવજમ થોડા વખતમાં, થોડા ખર્ચે : વધારે સુરક્ષિતપણે થવા લાગી છે; જે લોકો એ કહવાના ને કૃતિ

સ્વીકારતા નથી તે સુદ્ધાં ઢોંગીપણાથી ને મ્હોડેથી તો માન્ય કરે છે. આમ છે તો પણ માણસોની સ્થિતિ શા માટે સુધરી નથી ? યુરોપમાં જ ઉત્પન્ન થયેલો માદ્ય યુરોપમાં જ રહેનારા બધા લોકો વચ્ચે શા માટે વહેંચી દેવામાં આવતો નથી ? વેપાર અને ઉદ્યોગ ધંધામાં જે નવીન ચૈતન્ય ઉત્પન્ન થયું છે તેનાથી સારી સ્થિતિ થવાને બદલે તદ્દન થોડા લોકોને જ મરજીમાં આવે તેટલું સુખ ભોગવવા મળે, એમ કેમ થાય છે ?

આ પરિસ્થિતિનું સૂક્ષ્મપણે પરીક્ષણ કરનારાને આ પ્રશ્નોત્તર સ્પષ્ટપણે દેખાઈ આવશે. મનુષ્યને જે પ્રકારનું શિક્ષણ મળે છે તે અનુસાર જ તેનું વર્તન રહે છે. અત્યાર સુધીના ક્રાન્તિકારકોની દૃષ્ટિ ‘મનુષ્ય સાતના હક્ક’ ના તત્ત્વપર ધર્ષ; રાજ્યક્રાન્તિઓથી અનેક દેશો સ્વાતંત્ર્ય પામ્યા-અક્તિસ્વાતંત્ર્ય, શિક્ષણ સ્વાતંત્ર્ય, મત સ્વાતંત્ર્ય, વ્યાપાર સ્વાતંત્ર્ય, વધારે તો; શું પણ દરેક જાણીને દરેક બાબતમાં સ્વાતંત્ર્ય મળ્યું. પણ જેમની પાસે પોતાના હક્કનો ઉપભોગ લેવાનાં સાધનો નથી તેમને એ હક્કોનો ઉપયોગ પણ શો ? જે લોકોને બજાવાનો વખત નથી અને બજાવાથી હાથદો પણ નથી, તેમને શિક્ષણ સ્વાતંત્ર્યનો શો ઉપયોગ ? જેને શાખ કે થાપણ નથી તેને વ્યાપાર સ્વાતંત્ર્યનો શો ઉપયોગ ? જે જે દેશમાં આ તત્ત્વો પુકારાયાં ત્યાં ત્યાં એક ન્હાનકડા વર્ગ પાસે જમીન, શાખ અને થાપણ હતી અને બીજા વર્ગના લોકોને તો તેમના હાથ શિવાય બીજા કંઈ જ મૂડી-થાપણ ન્હોતી; એટલે પહેલા વર્ગના લોકો કહે તે કરતો પર ગમે તેટલું કંટાળા ભરેલું કામ, પેટ માટે ગમે તેટલો વખત કરવાની ફરજ, પડી. એ લોકોને પેટને માટે આમ ફાંફાં મારવાં પડતાં હતાં; અલગત તેમને સ્વાતંત્ર્યની કલ્પના મૂગજળવત

લાગતી હતી. તેમના મનમાં એ કલ્પના ઉત્પન્ન કરવા માટે તેમને વધારે પગાર, ઓર્થુ કામ, મફત અને ફરજિયાત શિક્ષણ, કાર્યના સાધનોની વિપુલતા અને સારું કામ કરનારાને વધારે પગાર અર્થુ સુસ્થિતિવાળા લોકો તરફથી મળવું આવશ્યક હતું. પણ આ તેમણેય તે શા માટે કરવું? સુસ્થિતિ જ અપ્રયુષ્યની ઇતિહાસિક નથી કે? બીજાના ભક્ષા માટે તેમણે પોતાના ઐશ્વર્યારામો શા માટે ઓછા કરવા? દરેકે પોતાને માટે પોતે મહેનત કરવી. મનુષ્યના હક્ક મનુષ્યે જાળવવા આટલું સ્વાતંત્ર્ય સમાજે એક વખત આપ્યું એટલે સમાજનું કર્તવ્ય પૂરું થયું! જો પરિસ્થિતિને લઈ એકાદા મનુષ્યથી પોતાનો હક્કનો ફાયદો ન લઈ શકાય તો તેને માટે દોષપાત્ર કાંઈ થતું નથી.

તેઓ આમ કહે એ સ્વાભાવિક છે, અને તેમણે આમજ કહ્યું. ધનવાન લોકોના મનમાં ગરીબોને માટે આવા પ્રકારની પ્રવૃત્તિ ઉત્પન્ન થાય છે અને પછી સમાજમતિ દરેક માણસ બીજા બધાની સાથે આ જ ભાવનાથી વર્તવા માંડે છે. પોતાના હક્ક અને સ્વાર્થથી વધારે દૂર જોવા કાંઈ ઇચ્છતું નથી; અને જ્યારે એકના હક્ક બીજાને વિરોધી થાય છે ત્યારે એ બંને વચ્ચે લડાઈ જાગે છે—એ યુદ્ધમાં લોહી વહેતું નથી; સોનાનાં નાણાં તથા લુપ્તચારની લેવડદેવડ માત્ર મોટા પ્રમાણમાં થાય છે. એ યુદ્ધ રણગણનાં યુદ્ધ જેવું ધર્મયુદ્ધ નથી હોતું, પણ માત્ર તેટલું જ હાનિકારક હોય છે. જેની પાસે યુદ્ધસામગ્રી અને કૌશલ્ય ઓછાં હોય છે તેના એ યુદ્ધમાં ભૂકેભૂકા ઉડી જાય છે. એ અખંડ ચાલુ રહેનારાં યુદ્ધથી મનુષ્યના અંતઃકરણમાં અહંકાર અને સ્પર્ધા ઉત્પન્ન થાય છે. લોકોને ગમે તે ધર્મમત પર વિશ્વાસ રાખવાનું ધર્મસ્વાતંત્ર્ય અન્યાય.

નું જીવન નષ્ટ થયું. ગમે તેણે ગમે તે શિખવવાનાં સ્પાતંત્ર્યથી
અત્યાચાર થયા, સમાજને કંઈ બચન રહ્યું નહીં, ધર્મનિષ્ઠા
થઈ, ધ્યેયની એકવાક્યતા પણ નષ્ટ થઈ ગઈ, એનખાજી જ
નો ધધો થઈ બેઠો, જેણે તેણે પોતાનો જ કક્કો ખરો કહેવ-
ાની શરૂઆત કરી. એવું વર્તન કરતી વખતે આપણાથી આપણો
બાઈ પણ તો અગદાઈ જાય છે કે કેમ, એ વિશે વિચાર
તેમના મનમાં આવતો નહીં, માણસો નામના જ માત્ર બાઈ
રહ્યા. ધસ્તુતઃ જ્યાં એક બીજના શત્રુ બન્યા. આજ
ણે હક્કના તત્વના જોર વડે આ સ્થિતિએ આવી પહોંચ્યા છીએ.

મનુષ્ય માત્રને હક્ક હોવા જ જોઈએ; પણ જ્યારે મનુષ્યના
ો વિરોધ ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે તેની વચ્ચે સંધિ કરાવવા સાફ
ા કરતાં ઉચ્ચત્તર અને ગળે ઉતરે એવી એકાદ શક્તિની
ચક્તતા નથી કે ? અને જ્યારે એક કિંવા અનેક મનુષ્યના હક્ક
ા હક્કને વિરોધી એવા ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે તેનો નિકાલ
મારફત કરી લેવો ? સુખના સાધનને જ જો દરેક માણસનું
સમજીએ તો મજુર અને સુડીવાળાઓનો ટોટો કેવી રીતે
વો ? જીવનને અર્થે કલહમાં જીવતાં રહેવાનોજ પ્રાણી માત્રનો હેતુ
તો રાષ્ટ્રના કલ્યાણ માટે અને પોતાના બાઈઓ માટે પોતાના
ની આહુતિ આપવા સાફ તૈયાર થનારા આત્મચર્યામાં પોતાનાં
નું બલિદાન દેના માટે કોણ અને કેવી રીતે તૈયાર થશે ?
કોના મત આવા હોય છે તેમની રાષ્ટ્ર ત્રિવે શી કલ્પના
છે ? રાષ્ટ્ર એટલે જમીનનો કુકડો કે જેમાં અનેક માણસો
મીજના હક્ક એક બીજની મદદ વડે સુરક્ષિત થાય એટલા
માંદોમાંદિ માંદાનાર કરીને એકત્ર નિવાસ કરે છે એવા સમૂહનું

નામ સમાજ; તેમની સમાજ વિષે આવીજ કલ્પના હોય છે. પચાસ વરસ સુધી લોકોને આ મનો શીખવ્યા પછી કહેવું કે, તમે તમારા હકોનો સમાજનાં કલ્યાણ માટે ત્યાગ કરો, જરૂર પડે તો જનતાના હિત માટે અવિશ્રાંત શ્રમ કરવાને, જેલ જવાને અને દેશ ત્યાગ ભોગવવાને તૈયાર થાવ; અને આતું સાંભળીને તેમણે તે પ્રમાણે વર્તવું, એ શક્ય પણ છે કે? સુખપ્રાપ્તિ એ જ જીવનનું ધ્યેય એમ લોકોને શીખવ્યા પછી દેશને માટે ચોતાનાં સર્વ સુખ અને જરૂર પડતાં જીવનની સુધાં આહુતિ આપવાને તૈયાર થાવ, એમ તમે તેમને કહી શકશો કે? અને કહો તો પણ આ નવો વિચાર ગળે ઉતારાવી શકશો કે? ઐહિક સુખ સંપત્તિ અને સામર્થ્ય વિષે તેમના મનમાં પ્રેમ ઉત્પન્ન કર્યા પછી તે જ પ્રેમથી જો ચોતાના આંધવોને ઇજા થતી હોય તો તેમણે લાંબાવેલો હાથ પાછો ખેંચી લેવો શક્ય છે કે?

ઇટાલિયન મેનુર લોકો, મારા મનમાં આ વિચાર એકાએક નથી આવ્યા. તેને વસ્તુસ્થિતિનો આધાર છે, આપણા વખતનો ઇતિહાસ તે જ કહે છે; એ ઇતિહાસનાં પાનાંમાંથી લોહી ઝરે છે, લોહીનાં ટીપાં પડે છે અને તે લોહી જનતાનું છે. જે ભોક્ષાએ ઇ. સ. ૧૮૩૦ ની રાજ્યકાન્તિનું સ્વરૂપ બદલી નાંખીને તેનો ઉપયોગ ફક્ત અધિકારીઓની અહલાબદલી કરવામાં જ કર્યો, તેમને મદદ કરનારા ફ્રેન્ચ સૈનિકોના મતોના ઢગલા કરીને તેના ઉપર તેઓ ચોતે અધિકારારૂઢ થયા, તેમને જ પૂછો કે હું જે કહું છું તે ખરું છે કે નહિ? ઇ. સ. ૧૮૩૦ પહેલાંની બધી ઉચ્ચપાયાલો ‘હક્ક’ ના જ તત્ત્વને લીધે થઈ. એ તત્ત્વનો અંગિકાર કરનારાઓમાંથી કેાઇની પણ ‘કર્તવ્ય’ તત્ત્વપર શકા નહોતી. આજ તેમને જ તમે ફિતુરી

અને ધર્મબ્રષ્ટ કહેા હો, પણ તે પોતાના જ તત્ત્વ પ્રમાણે વર્તતા હતા; તેમણે ૧૦ માં આર્થસની રાજ્યપદ્ધતિનો વિરોધ કર્યો, કેમકે તેમનો વર્ગ અને તેમના હક્ક તે રાજ્યપદ્ધતિને લીધે દબાઈ જતા હતા. પોતાને જેટલું સુખ હોતું જોઈએ તેટલું મળતું નથી એ જોઈને તેમણે બળવો કર્યો. હક્કને માટે લડનારાઓમાંથી કેટલાકનો વિચાર-સ્વાતંત્ર્યને માટે જળ કરવામાં આવ્યો. કર્તૃત્વશક્તિવાળા લોકોને કારે બેસાડીને હલકી બુદ્ધિવાળા લોકોને સરદાર બનાવવામાં આવ્યા; એ જોઈને તેમના મનમાં લોકોપર ગુજરાતા જુલમનો ગુસ્સો આવ્યો. પછી તેમણે માનવી હક્કોની ચર્ચા કરવાનો હીમતથી પ્રારંભ કર્યો, કેટલાક સમય પછી તે વર્ગના ઔદિક તથા રાજકીય હક્ક માન્ય કરવામાં આવ્યા; તેમને મોટમોટા હોદ્દા મળવા લાગ્યા. તેમના સુખનો માર્ગ ખૂલ્યો થયો કે તરત જ તેઓ જનતાનું દુઃખ વિસરી ગયા. જે લાખો માણસો શિક્ષણ અને આકાંક્ષાની બાબતમાં તેમના કરતાં ઉતરતા દરજ્જાના હતા તેમ જ જે પોતાના જુદા પ્રકારના હક્કો માટે, જુદા પ્રકારનાં સુખો માટે લડતા હતા, તેમને બૂલી ગયા; તેમણે પોતાનું મન શાન્ત કર્યું, અને પોતાની સુખસામગ્રીની બાંજગડ શિવાય બીજા કોઈનીયે બાંજગડમાં ન પડવાનો તેમણે નિશ્ચય કર્યો. તેમને રાષ્ટ્રદ્રોહી કહેવામાં શું અર્થ છે? તેના કરતાં તેમણે સ્વીકારણ તરવાને જ રાષ્ટ્રદ્રોહી કહેવાને શી હરકત છે? જરાપણ નહિ.

એક તરફ ન્યારે આ ઉચ્ચપાથનો બદલે બાંજગડો ચાલતી હતી ત્યારે ક્રાન્સમાં લામેનસ નામનો એક તત્ત્વવેદી પોતાનું લેખન-કાર્ય કરતો હતો. એ મહત્ત્વપૂર્ણને બૂલી ગયે નહિ પાલવે. હક્કની માન્ય કરનારા બધાય લોકો કરતાં તે વધારે કર્તૃત્વવાન હતો. એ તે ઇટલી રાષ્ટ્રની વિરુદ્ધ હતો; તે પણ કર્તૃત્વના તત્ત્વપર

એની બદા હતી એ બુદ્ધશી નહિ. લોક-કલ્યાણ માટે, સત્યાન્વેષણ માટે અને સત્યના વિજય માટે મનુષ્યોએ આત્મયત્ન કરવા તૈયાર રહેવું જોઈએ, એવો તેનો મત હતો. તેણે પોતાની આસપાસના લોકોનો અને તે સમયની પરિસ્થિતિનો ઊંડો અભ્યાસ કર્યો હતો; લોકપ્રિયતાને લીધે તે કૂલાઈ ગયો નહિ કે નિષ્ફળતાથી નિરાશ થયો નહિ. લોકના કલ્યાણ માટે શોધી કાઢેલો એકાદો માર્ગ અયોગ્ય હતો ત્યારે બીજો શોધી કાઢીને તે તેનું અવલંબન કરતો. આના અનેક અંગ્રો પછી તેને સમજાઈ આવ્યું કે કર્તવ્યનિષ્ઠાનો એક જ માર્ગ પોતાને ઇચ્છિત સ્થાને લઈ જશે; તેણે એમ પણ જણાવ્યું કે જનતાના આગેવાન કહેવડાવનારાઓ કરતાં ખુદ જનતા જ વધારે નિષ્ઠાવંત અને સચ્છિત્ત હોય છે. આ તેને સમજાયા પછી તે પોતાના કાર્યમાં સામેલ થયો. આ મનુષ્યનું અવલોકન કર્યા પછી તમને હક્કને માટે લડનારા અને કર્તવ્યને માટે લડનારા વચ્ચેનો ફરક તરત જ સમજાશે. હક્ક માટે લડનારાઓને વ્યક્તિગત હક્ક પ્રાપ્ત થતાં વેંત જ તેમના કાર્યનું જોર ઓસરી જાય છે, પણ કર્તવ્યનિષ્ઠાના સોમન લેનારાની કર્તવ્યતત્પરતા શુંગીના અંત સુધી અજવ-લિત રહે છે.

જે દેશનાં લોકો ગુલામજિરીમાં પૂર્ણપણે બદ થયેલા હોય છે, ત્યાં આ ઝટાપટીમાં ધણા જુદા પ્રકારનાં સંકટો આવે છે. ત્યાં પરિસ્થિતિ સુધારવાના અમે તેવી જનના પ્રયત્નમાં વીરોને પોતાનું લોહી રેડવું પડે છે. અન્યાયની વિરુદ્ધ થનારી ચળવળ ત્યાં મુદ્દામાં જ છાતી રાખવી પડે છે. એવી હિલચાલ કરનારાઓને લોકનિષ્ઠતાનું કિંવા રત્નવિ વર્ધાવનું સુકું સમાધાન પણ મળતું નથી. એવા દેશોમાંની જનતા હંમેશાં પ્રગતિનાજ માર્ગે આક્રમણ કરતી રહે એટલા માટે

ફક્ત હકકોનું જાનજ લોકોને ચૈતન્ય આપી શકે ખરું કે ? સર્વ વિચારપદ્ધતિઓનાં મોઢમોટાં ઉદાકરણોજ જીઓ. થોડાક વિશિષ્ટ માણસો દરેક ઠેકાણે અપવાદ રૂપ હોવાનાજ. અન્યાયની વિરુદ્ધ ઉછળનારાં તરજી લોકો અને મનોવૃત્તિઓનું પહેલું પૂર ઉતરી ગયા પછી લોકસેવાના કાર્યમાં વારંવાર અપયશ આવવા લાગે છે ત્યારે જનતાએ નિરૂત્સાહી થઇને પાછા કેમ ન ફરે ? જેલ, દેશત્યાગ, કિંવા ફાંસીની અપેક્ષા કરનારા અસ્વસ્થ જીવનક્રમ કરતાં કોઈ પણ પ્રકારનો વિસામો આપનારો આયુષ્યક્રમ તેમણે શા માટે ન સ્વીકારે ? આજ ધણી દિવસ થયા છટાલિયન લોકો એજ કરે છે; કેમકે હજી તેમના મગજમાં જીની ફ્રેન્ચ કલ્પનાઓ જાગત છે; આ ખીના ધણી ખેદકારક છે એ ખરું, પણ અત્યારે જો તત્વાનુસાર તેઓ પોતાનું જીવન ગુજારે છે તે તત્ત્વજ બદલી નાંખ્યા શિવાય એ પરિસ્થિતિ કેવી રીતે બદલાશે ? સંકટો અને અપયશોથી તો મનુષ્યને ઉઘરો વધારે ઉત્સાહ અને વધારે જોર આવતું જોઈએ, એવી તેમની ખાતરી કેવી રીતે કરી આપવી ? થોડા દિવસ સુધી દુઃખ ભોગવે એટલુંજ નહીં પણ જીંદગીના અંત સુધી આત્મયજ કરતા રહો, એવી તેમની તૈયારી કેવી રીતે કરવી ? થોડાક હકક મેળવવાનો પ્રયત્ન કરવામાંજ જો ખુદ તે હકકો મેળવવા કરતાં વધારે મુશ્કેલી પડે છે તો તે હકકોનો ત્યાગ જ વધારે સારો ન ગણાય ?

આપણા કરતાં વધારે ન્યાયી ગણાય એવા પાયા ઉપર બાંધેલા સમાજમાં પણ ફક્ત હકકના તત્ત્વ ઉપર વિશ્વાસ રાખનારાઓની સાર્વજનિક કામમાં પડવા વિષે અને સમાજસુધારાનો પ્રયત્ન કરવા વિષે ખાતરી કરી આપવી શક્ય છે કે : સમાજની વિરુદ્ધ વર્તવાનો નિશ્ચય થોડે તે કહેવા લાગે કે, હું સમાજના નિયમોને અણકારતો

નથી, મારી આત્મપ્રવૃત્તિ મને બીજાનું કામ તરફ ખેંચે છે. ખાસ નૈસર્ગિક શક્તિઓનો વિકાસ કરવાનો મને પવિત્ર હક્ક છે, માટે હું આખી દુનિયાની સાથે લડવા તૈયાર છું. તો ફક્ત હક્ક ઉપર વિશ્વાસ રાખનારા તેવા માણસને તમે શો જવાબ આપશો ? તેને અણુગમતા અને તેની આકાંક્ષાઓની સાથે જેનો મેળ બેસતો નથી એવા કાયદા ફક્ત મતાધિક્યના જોરપર કરીને, તે કાયદા તેણે પાળવા જ જોઇએ, એમ કહેવાનો તમને શો હક્ક છે ? જો તે એવા કાયદાઓનો ભંગ કરે તો તેને શિક્ષા કરવાનો તમને શો અધિકાર છે ? દરેક માણસને એક સરખા હક્ક હોય છે, સમાજમાં રહેવાથી કંઈ નવા હક્ક ઉત્પન્ન થતા નથી. વ્યક્તિ કરતાં સમાજમાં શક્તિ વધારે હોય છે, હક્ક વધારે હોતા નથી; એક વ્યક્તિએ પોતાની ઇચ્છાશક્તિ પોતાના ભાઇઓની-પછી તે ભાઇઓ તેના રાષ્ટ્રના હો કે માનવજાતિમાંના હો-ઇચ્છાશક્તિમાં મેળવવી ઇષ્ટ છે, એ તમે કેવી રીતે સિદ્ધ કરી બતાવશો ? તુરંગ, દેશપારી અને ફાંશી દેનારાના જ જોરપર કે ? અત્યાર સુધી બધા સમાજોમાં આ માર્ગનું જ અવલંબન કરવામાં આવ્યું છે. પણ આ માર્ગ શાન્તતાભંગનો છે, અને આપણે તો શાન્તતા જોઇએ; આ માર્ગ જાગરણસ્તીનો છે અને આપણે તો સુલેહશાન્તિનો-શિક્ષણનો માર્ગ જોઇએ છે.

“ શિક્ષણ ” એ મહત્વના શબ્દમાં આપણાં બધાં તત્વોનો સમાવેશ થાય છે. ચાલુ સદીનો મુખ્ય પ્રશ્ન “ શિક્ષણ ” નો છે, આપણું કામ આસુરી માર્ગનો ઉપયોગ કરીને નવયુગની સંસ્થાપના કરવાનું નથી; આવી રીતે સ્થાપેલા નવયુગમાં પહેલાંના કરતાં વધારે મારી વ્યવસ્થા થાય તો પણ હિંમેશાં તે જીવમના જ જોરપર ટકાવ

રાખવી પડે છે, એ બૂલી જતું ન જોઇએ. આજ જે દાનવી શક્તિ સુધારણાના દરેક પ્રયત્નનો વિરોધ કરે છે તેને આપણે આપણાં સામર્થ્યથી ઉથલાવી પાડવી જોઇએ, અને પછી ન્યારે રાષ્ટ્ર પોતાનો મત મોકળા અને પ્રદર્શિત કરી શકશે: ત્યારે નવા યુગની, જે પ્રકારની માંડણી થવાથી જનતાનું કલ્યાણ થશે, એવી આપણી માન્યતા હશે તે પ્રકાર, જનતાની પસંદગી માટે તેના આગળ માંડવામાં આવશે, અને એ નવી યુગપદ્ધતિનો વિકાસ થાય તથા લોકો તે પ્રમાણે વર્તે એટલા માટે લોકમતને કેળવવામાં આવશે. હક્કવાદીઓ બહુ તો દેખાતાં સંકટો દૂર કરશે; પણ રાષ્ટ્રીય ધટકાવશેને એકત્ર કરવાનું તથા કાયમી એકીકરણ કરવાનું કામ તેમના હાથે થવું અશક્ય છે. સુખને ખ્યેય માનનારા લોકો અહં-મન્ય માત્ર થાય છે. નવયુગના નવીન વાતાવરણમાં તેઓ પોતાના જીવના મનોવિકાર ઉત્પન્ન કરશે અને નવી પદ્ધતિ થોડાજ સમયમાં રસાતાળે પહોંચાડશે, માટે આ તત્ત્વ કરતાં ઉચ્ચ, લોકોને સુસ્થિતિ પ્રતિ લઈ જાય એવું, એકજ મનુષ્યપર અવલંબી ન રહેતાં પોતાના બાન્ધવોની સાથે એકત્ર થઈને બધાયનાં એકીબૂત સામર્થ્યપર તેમનામાં શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન કરે એવું એક શિક્ષણ-તત્ત્વ આપણે જોઇએ છે. અને એ તત્ત્વ એટલેજ કર્તવ્યતત્ત્વ. આપણે લોકોની ખાત્રી કરી આપવી જોઇએ કે, આપણે બધા એકજ પરમેશ્વરનાં બાળક છીએ અને તેથી આપણે સૌએ આ એકજ નિયમનું પાલન કરવું જોઇએ કે દરેકે પોતાને માટેજ નહીં પણ પોતાના લાભઓને માટે પણ મહેનત કરવી જોઇએ અને સ્વસુખપ્રાપ્તિ એ માનવીજીવિતનું ખ્યેય ન હોઇ આપણે પોતે બીજાની સાથે વધારે સારો એવો આયુષ્યક્રમ સ્વીકારીએ અને ઓળી રીતે રહેવું એજ મનુષ્યજીવનનું ખ્યેય હોય.

જોઇએ, ને અન્યાય તથા પ્રમાદની સામે પોતાના બાઇઓના કલ્યાણને માટે પરિશ્રમ કરવાનો મનુષ્યને ફક્ત હક્ક જ નથી પણ ફરેક મનુષ્યનું તે કર્તવ્ય જ છે; આ કર્તવ્ય બળવવાની બાબતમાં કોઈ પણ પ્રકારે આજસ કરવું એ મહત્પાપ છે—અને આ કર્તવ્યપાલન આખી જીંદગી પાળવા યોગ્ય વ્રત છે.

ઇટાલિયન મજૂર લોકો, મારા બંધુઓ, માર્ક કહેવું બરાબર સમજી લ્યો. મારો મુદ્દો એ છે કે હક્કને માટે લડતા રહેવાથી ચીર-રથાથી સુધારણા થતી નથી; તમે તમારા હક્કનો લાગ કરો એમ માર્ક કહેવું નથી. કર્તવ્યપાલન શિવાય હક્કનો ઉદ્ભવ થતો જ નથી—અને માટેજ હક્કો મેળવવાની શરૂઆત કર્તવ્ય પાલનથીજ થવી જોઇએ. સુખપ્રાપ્તિના લોભમાં ગુંધાઇ રહેવાથી મનુષ્ય અહંકારી થાય છે એમ જો હું કહું છું તેનો અર્થ એટલોજ કે સુખને સાધન તરિકે ગણવાને બદલે સાધ્ય ગણીને જ્યારે મનુષ્ય તેની પાછળ પડે છે ત્યારે તેના ધણાં અનિષ્ઠ પરિણામો થાય છે. રોમ બાદશાહી અમલ નીચે ગયું ત્યારથી રોમન લોકો શાકરોટલા અને નાના પ્રકારના તમાસા ઉપરજ તૃપ્ત રહેવા લાગ્યા અને તેથી તેઓ અત્યંત હીન અવસ્થા પ્રાપ્ત થા, તેમને બાદશાહી જીલમ સહી ગયો અને પછી, અર્થાત્ રોમનું સ્વાતંત્ર્ય નષ્ટ થયા પછી ઉત્તર તરફના જંગલી લોકોના અમલ નીચે રહેવામાં તેમને કંઈ હીણપત લાગ્યું નહીં. ક્રીસ્ટમાં અને ખ્રીસ્તે કેટલેક ઠેકાણે સમાજ-પ્રગતિનો વિરોધ કરનારા તરફથી લોકોને એશઆરામી બનાવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે. ચાલુ પરિસ્થિતિમાં ફેરફાર થાય એ અયોગ્ય છે એવો હકામત જનતાના મનમાં ઉત્પન્ન કરવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે તો પછી આપણા એ શત્રુઓને આપણે મદદ કરવી ઇષ્ટ છે કે ? આર્થિક

પ્રગતિ એ રાષ્ટ્રીય પ્રગતિનું એક મહત્વનું અંગ છે, તે કરવાનો આપણે આપણાથી બનતો પ્રયત્ન કરીએ; પણ મનુષ્યને સુંદર સુંદર ધરો અને ફક્કડ કપડાંની આવશ્યકતા છે માટે આર્થિક પ્રગતિ થવી જોઈએ એમ માત્ર નહીં, પણ આખો દિવસ કામ અને પેટની ચિંતાની પાછળ પડ્યા રહેવાથી મનુષ્યો પોતાની નૈતિક ઉન્નતિ કરી શકતા નથી અને જીવનની ગંભીરતા બાસતી નથી તેથી આ પ્રગતિ માટે રાષ્ટ્રે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. તમારે દસથી બાર કલાક સુધી કામ કરવું પડે છે ત્યારે તમને શિક્ષણ મેળવવાનો વખત ક્યાંથી મળે ? તમારી કમાણી ઉપર તમારું રોજનું ખર્ચ જોમ તેમ આવે તો તમે શિક્ષણનાં સાધનો કેવી રીતે મેળવી શકશો ? તમે જ્યારે નોકરીપર હો છો ત્યારે તમારે ખૂબ કામ કરવું પડે છે, પણ કારખાનાં ખંધ હોય છે ત્યારે જરૂરિયાત કામ હોતું નથી, તો તમને વ્યવસ્થિતપણે ને વખતસર કામ કરવાની ટેવ કેવી રીતે પડે ? તમારામાં સતત વ્યાસંગ કેવી રીતે આવે ? પોતાની રાજીઆંથી પોતાનાં છોકરાંઊંચાંને કિંવા પોતાને વૃદ્ધાવસ્થામાં ઉપયોગી થઈ પડે એ આશાથી થોડીકેમ રકમ બચાવવાનું તમારે માટે અશક્ય છે; તો પછી પૈસા નિયમસર વાપરવાની ટેવ તમને કેવી રીતે પડે ? તમારાં છોકરાંઊંચાંપર દેખરેખ રાખવાની તમારી ઈચ્છાને કેટલી અનુકૂળતા હોય છે ? ચાર છ પૈસા મેળવ :! સારૂ તે છોકરાંઓને મીઠામાં શરીરને અપાયકારક એવાં કામ કરવાં પડે છે. આવી સ્થિતિમાં તેમના મનમાં પોતાના કુટુંબ વિશે પ્રેમ ઉત્પન્ન થવો પણ શક્ય શું છે કે ? તમને મત આપવાનો અધિકાર નથી, જે કાયદાઓ તમારે પાળવા પડે છે તે કરતી વખતે તમારો મત લીધેલો નથી હોતો, તમને નાગરિકત્વના હક્ક નથી, તો પછી તમારા મનમાં નાગરિક-

તવનું અભિમાન, રાષ્ટ્રને માટે ઉત્સાહ અને કાયદાપર પ્રીતિ કેવી રીતે ઉત્પન્ન થાય ? બીજા વર્ગોને મળે છે તેટલીજ નિરપૂલતાથી તમને ન્યાય નથી મળતો, તો તમને કાયદા વિષે પ્રેમ કેવી રીતે રહે ? સમાજમાં તમારી સાથે સહાનુભૂતિપૂર્વક વર્તન થવું ન હોય તો જનતાને માટે તમારી આંતરડી કેવી રીતે કકળે ? તમારી નૈતિક ઉન્નતિ થાય માટે તમારી ઐતિક સ્થિતિ બદલવી જોઈએ, માનસિક વિકાસ કરવાનો વખત મળે માટે તમારા કામના કલાક ઓછા થવા જોઈએ; અડચણો વખતની અને રોજની કાળજી કરી થવા માટે તમારા પગારમાં યોગ્ય વધારો થવો જોઈએ. પછી તમારા મનમાં વેર વાળવાની જે ભાવનાઓ ઉત્પન્ન થાય છે તે, તેમજ અન્યાય-પૂર્વક વર્તનારની સાથે અન્યાયથીજ વર્તવાના તમારા વિચાર નષ્ટ થશે, માટે આ બધા સુધારા પ્રાપ્ત કરવાનો તમારે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ; એ બધાં ફક્ત સાધીનેા છે, આ જ ભાવના વડે આ પ્રયત્ન થવો જોઈએ; એ સાધ્ય નથી; આ પ્રયત્ન કરવો એ આપણું કર્તવ્ય છે એજ ભાવનાથી પ્રયત્ન થવા જોઈએ, એ આપણો હક્ક જ છે આ ભાવનાથી નહીં; તમારા આખા જીવનનો વિકાસ થાય એ ભાવનાથી તે મેળવો; ફક્ત આરામ માટે નહીં. તમે એમ નહીં કરો તો તમારામાં ને તમારાપર જે જીલમ યુગ્મરે છે તેમનામાં કંઈજ ફરક નહીં રહે; તે જીલમી છે કારણ કે તે તમારા કલ્યાણુતરફ જોતા નથી, કારણ કે, એન, અયશઆરામ તેમજ સત્તાની પ્રાપ્તિપર તેમની નજર હોય છે.

ઉચ્ચતર જીવનજ તમારાં આયુષ્યનું ધ્યેય-આત્મોન્નતિથી મનુષ્યને ચીરસ્થાયી સંતુષ્ટતા મળે છે. એકાદી વિશિષ્ટ સંસ્થા માટે કિંવા ફક્ત સુખ માટે જો તમે લડશો તો તમારામાંજ અનેક શયતાનો

કેટલું થશે. સમાજ બંધારણમાં ફેરફાર થયા પછી પણ જો
મારા મનમાં હાલનાજ વિચાર અને અહંકાર ભર્યા હશે તો તે
પદલાયલી ને ન બદલાયલી સ્થિતિ સરખી જ. કેટલીક વનસ્પતિઓ
મેવી હોય છે કે જે ઓછા વર્ષા પ્રમાણમાં વાપરવાથી ફવા અગર
પ્રરૂપ થાય છે. સંસ્થાનું પણ એમજ છે; સાચા લોકોથી તેના હાથ
પીચેની ખરાબ સંસ્થાઓ સારી થાય છે, અને ખરાબ લોકોથી સારી
ફાય તે પણ ખરાબ થાય છે. આજ જે વર્ગ જુદામ ગુજારે છે
તે-તેની ખુશીથી કિંવા દુરજ પાડીને પણ-સુધારવો અને તેનાં
તર્કો અતાવી દેવાં એ આપણું કાર્ય છે; પણ પોતાની જાતને બની
કે તેટલી સુધાર્યા શિવાય તે વર્ગને સુધારવો શક્ય નથી.

માટે જ્યારે તમને કોઈ એમ કહેવા લાગે કે તમે તમારા હક્ક
માગો એટલે તમારી સામાજિક સ્થિતિ સુધરશે, તો તેના સદહેતુ
માટે તેનો આભાર માનો; પણ તે કહે છે તેમ ખરે જ બનશે એવું માની
શો નહીં. સારી સ્થિતિના લોકોને ગરીબોનાં દુઃખ ફક્ત સમજાય
કે, એટલે કે ગરીબોનાં દુઃખ શાં છે તેની તેમને ખબર હોય છે; પરંતુ તેમને
તે દુઃખો વિશે કંઈજ લાગતું નથી. ધર્મ પ્રત્યે અનાસ્થ તથા સુખના
લાભને લીધે ઉત્પન્ન થયેલા અહંકારના પરિણામે એવું થયું છે કે
તેમને ગરીબોનાં દુઃખ એ સમાજઘટનાનો એક ભાગ જ
ભાવા માંડ્યો છે. એનો ઉપાય શોધી કાઢવાનું કામ બાવિ પેદીનું
જ, એવો તેમનો મત થયો છે. તેમની ખાતરી ફરી દેવી રહેલી છે;
પણ તેમની સુસ્તીને નસાડીને તેમની પાસેથી કામ કરાવી લેવું,
અને સંઘટિત કરવા, તે તથા તમે સૌ બંધુભાવથી એકત્ર થાવ ને
તે એવી નવી સમાજઘટના ઉત્પન્ન કરશે કે જેમાં તમારાં દુઃખો ને
મની જહીકા નષ્ટ થાય; આ કામ ધણું અધરાં છે. આ શ્રદ્ધાનું

કામ છે. જે કામ માટે મનુષ્યે જૂદીપર ચતુર્શીલ થવું એવી પર-
મેશરની યોજના છે તે કામપર શ્રદ્ધા રાખનારાનું આ કામ છે. જે
આ કાર્યમાં પડતા નથી તેમનાપર જે જવાબદારી આવી પડે છે
તેનું યાન જેમને થાય છે તેમનું સત્ય માટે અખંડ આત્મચર પૂર્વક
કામ કરનારાનું આ કામ છે. હકક અને સુખની સ્પર્ધાથી માંહોમાંહે
કળ્યા ઉત્પન્ન થાય છે-સમાજના બિન્ન બિન્ન વર્ગો વચ્ચે કળ્યા
ઉત્પન્ન થાય છે.

બાન્ધુઓ, કાષ્ટરનો અવતાર થયો ત્યારે દુનિયાની પરિસ્થિતિમાં
ધણે મોટો ફેરફાર થયો; શ્રીમંતોને હક હતા જ-અલગત કાષ્ટરે
તેમને હકો માટે લડવાનો ઉપદેશ આપ્યો નહીં; પણ ગરીબોને
સુદ્ધાં તેણે તેવો ઉપદેશ કર્યો નહીં. કદાચિત્ ગરીબોએ પણ શ્રીમંતો-
ની પેઠે પોતાના હકોનો દુરુપયોગ કર્યો હોત. સ્વાર્થ અને ઉપયુક્ત-
તાની કલ્પનાઓથી સમાજ પહેલેથી જ હીન થયો હતો; તે
સમાજને કાષ્ટરે સુખ અને સ્વાર્થનાં એ તરવો શીખ્યાં નથી. તેણે
લોકોને કાર્યતરતરતાનો ઉપદેશ કર્યો. તેનું વચન છે કે, ફક્ત સારાં
કામ કરનારને જ એક ગણવા. મરણ પચારીએ પડેલા સમાજમાં
આ વિચારનો પ્રવેશ થતાં જ સમાજમાં નવજીવનનો સંચાર દેખાવા
લાગ્યો. તેજ સમાજે પોતાનું સામાન્ય અખિલ વિશ્વ ઉપર રચાયું
અને માનવજાતિના શિક્ષણમાં પ્રગતિ કરી. ઇટાલિયન બાન્ધવો,
હાલ તો વખત એવોજ છે. રોમન સામાજ્યની વખતે સમાજમાં
જેટલો સડો પેટો હતો તેટલોજ હાલ પણ પેસી ગયો છે. આપણા
અંતઃકરણમાં સુદ્ધાં સમાજ જીવનની કલ્પનાઓ આવે છે અને
પ્રગતિની જરૂર બાસે છે. જનતામાં ફક્ત શ્રદ્ધાનો પ્રસાર થાય,
બધાય એકજ કાયદો અને એકજ બ્યેચ દષ્ટિ સામે રાખે અને પરમે-

શર નિર્મિત શક્તિનો વિકાસ છૂટથી થાય, સ્વર્ગની પેઠે પૃથ્વીપર સુદાં પરમેશ્વર અધિરાજ્ય કરે, પૃથ્વી જ સ્વર્ગનો પૂર્વ રંગ બને, અને સમાજ ઈશ્વરી કાર્યને મદદ કરે, એવી આપણી ઇચ્છા છે.

કાંઈરહતી જે તત્ત્વોપર શ્રદ્ધા હતી તે જ આપણા આશરણમાં પણ બધે જ જણાઈ આવે છે. તેના શિષ્યોએ તે જ તત્ત્વો માન્ય કર્યા હતાં, અને તેમનું વર્તન પણ તેમના ગુણને શે.બે તેવું જ હતું—તેમની પેઠે તત્ત્વનિષ્ઠ બનો એટલે તમે વિજયવંત થશો જ. તમારા ઉપરના વર્ગોને તેમનાં કર્તવ્યો શાં છે તે સમજાણે અને તમે પોતે પણ તમારાં કર્તવ્યોનું પાલન કરો; સદ્વર્તન, આત્મચર અને પ્રેમ તેમને શીખવો અને તમે પોતે પણ તે પ્રમાણે જ વર્તો. તમારી જરૂરીઆતો અને કલ્પનાઓ દિશ્વતથી જાહેર કરો; પણ તેમ કરતી વખતે ક્રોધ, વેર, તેમજ ધમકીભરેલી બાધા રહેજ પણ વાપરશો નહીં. જે ધમકીજ દેવી હોય તો નિઃશરૂર્વક બાપણ કરો—કારણ કે એટલી જોરદાર બીજ એકેય ધમકી નથી. પોતાના બાઈઓને તેમની બાવિ સ્થિતિની કલ્પના કરાવતી વખતે જે બાવિ રાષ્ટ્રમાં તેમને સંભાવિત-પણું, શિક્ષણ, જરૂર કામધંપો, યોગ્ય પમાર, સ્વાભિમાન વગેરે પ્રાપ્ત થવાનાં છે તેની કલ્પના કરાવતી વખતે, તેમને જે યુદ્ધમાં ભાગ લેવાનો છે અને જે યુદ્ધ કરીને તેમને વિજયશાલી થવું છે, તે યુદ્ધને માટે તેમનું તેજ પ્રજ્વલિત કરતી વખતે તમે પોતે પોતાની ઉત્તિ કરી શ્વો, પોતાનાં કર્તવ્યોનું શિક્ષણ શ્વો અને તે પાલન કરતા રહો. બધા ઈટાલિયનોને આ કામ અશક્ય લાગે છે. સાર્વજનિક શિક્ષણને કોઈપણ કાર્યક્રમ રાજ્યકાન્તિ સિવાય, લોકોની સ્થિતિમાં ફેરફાર થયા સિવાય મશરૂ થવો શક્ય નથી, એમ લાગે છે. પહેલાં રાષ્ટ્રીયશિક્ષણ મેળવે એટલે સ્વાતાન્ત્ર્યની પૂર્વ તૈયારી થઈ જ ર.ઇ જ.શુ.વી. આમ રહેનારા

લોકો ક્રૂર નિષ્ક્રિયાતાનો ઉપદેશ કરતા હોય છે એ બૂલશો નહીં. પણ તમારામાંથી જેમની સ્થિતિ સારી છે, અને જેમને પરદેશમાં સારી જાતનું શિક્ષણ મળ્યું છે, તેમને હાથે આ કાર્ય થવું શક્ય છે, અને તેથી તેમણે આ કામ કરવું જ જોઈએ. જે થોડા લોકો આ કામ કરશે તેમને એક વખત લોકશિક્ષણનાં તત્ત્વો સમજાયા કે તેઓ તે તત્ત્વોનો પ્રસાર હજારો લોકોમાં કરશે અને તે તત્ત્વોથી લોકોને પોતાનો માર્ગ સમજાવશે તેમજ ક્યાં તત્ત્વો સત્ય ને ક્યાં અસત્ય એ પણ તેઓ જાણી શકશે, અને વિચારમાં પદ્ધતિસર રીતે ન ફસાતાં સાવધપણે વર્તી શકશે.

પ્રકરણ બીજું.

પરમેશ્વર ઉપર આસ્થા.

યન્ન યોગેશ્વરઃ કૃણો યન્ન પાર્થો ધનુર્ધરઃ ।

તન્ન શ્રીર્વિજયો ભૂતિધ્રુવા નીતિર્મતિર્મમ ॥

[ગીતા: ૧૮-૭૮.]

પરમેશ્વરના અસ્તિત્વ વિષે તમને શંકા નથી અને તેથી જ કર્તવ્યતત્ત્વ પર તમારો વિશ્વાસ છે. કર્તવ્યની વ્યાખ્યા હંમેશા પરમેશ્વરના નિયમોને અનુસરીને કરી જોઈએ. તે નિયમો શોધી કાઢીને તેને વ્યાવહારિક સ્વરૂપ આપવાનું કામ માનવજાતિનું છે.

પરમેશ્વરને અસ્તિત્વ છે એ તો નિર્વિવાદ સત્ય છે. તમને તે સિદ્ધ કરી બતાવવાની જરૂર નથી, અને વળી તેમ કરવાની મારી

ધનંછા પણુ નથી. કેમકે મારા મત પ્રમાણે પરમેશ્વરનું અસ્તિત્વ મિદ્ધ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો એ ચોખ્ખી કુચેષ્ટા જ છે; તેમજ નારિતકપણું એ મારા મતે કેવળ મૂર્ખતા જ છે. પરમેશ્વર છે, કારણ કે આપણુને અસ્તિત્વ છે. મનુષ્યની અને માનવજાતિની વિવેક શુદ્ધિમાં તથા આપણી આસપાસની સૃષ્ટિમાં પરમેશ્વરનું અધિષ્ઠાન છે. આનંદની કિંવા દુઃખની અત્યંત ગંભીર એવી એક જે ક્ષણોમાં આપણી વિવેકશુદ્ધિ તેની મદદ માગે છે. મનુષ્યોએ પરમેશ્વરને સારાં નરસાં રૂપ ધારણ કરાવ્યાં તેનાં નામ અમંગલ કરવાને પ્રયત્ન કર્યો, પણુ પરમેશ્વરનું પવિત્ર નામ તેઓ તદ્દન નષ્ટ કરી શક્યા નથી. સુવ્યવસ્થિતપણું, એકતાનના તથા નિયમબદ્ધતા દ્વારા સૃષ્ટિ આપણુને આપણામાં વસતું પરમાત્મ સ્વરૂપ બતાવે છે. મને લાગે છે કે તમારામાંનું કોઈ પણુ નારિતક નથી—જે કદાચ કોઈ હોય તો તેને માટે આપણે આંસુ ઢાળવાં જોઈએ. તેના ઉપર ગુરૂંસે થવામાં કાંઈ તાત્પર્ય નથી. ચાંદણી ચમકતી હોય ત્યારે, કિંવા પોતાના પ્રિય મનુષ્યની કબર પાસે બેઠો હોય ત્યારે, કિંવા પોતાના ખ્યેયને વારસે આત્મસમર્પણ કરનારા વીરની સામે હિંમો હોય ત્યારે, જો કોઈ પરમેશ્વરનું અસ્તિત્વ નાકબૂલ કરે તો તે દુઃખામિમાં બળતો હોવો જોઈએ, કિંવા તે અતિશય દુષ્ટ વૃત્તિનો મનુષ્ય હોવો જોઈએ. સૌથી પહેલો નારિતક એ નિઃસંશય ગુનેહગાર હતો; તેણે પોતાનો ગુન્હો કોઈને પણુ સમજાવ્યા દીધા નહોતો; માત્ર પોતાના ગુનાહનો સાક્ષી પરમેશ્વર છે. આ તેના વિવેકની ધોંચપરોણી બંધ કરવા સારું જ તે નારિતક બન્યો હોવો જોઈએ. કદાચિત એ પહેલો નારિતક જુધમી રાજા પણુ હશે; તેણે પોતાના અધિવોનું સ્વાતંત્ર્ય હરીને તેમના અર્ધાં પ્રાણુ જ હર્યાં હતા; તેણે કર્તવ્ય અને હક્કના ઉપર અક્કા

રાખવાને બદલે દાનવી શક્તિની આરાધના કરી હતી. ત્યારથી વચ્ચે વચ્ચે કેટલાક નીતિબ્રજ તત્ત્વવેતાઓ નાસ્તિકવાદને પોષક ઝેવા તરવો ધીમે ધીમે ધ્વનિત કરતા આવ્યા છે. પણ એવા તત્ત્વવેતાઓની સંખ્યા ધણી નાની છે, અને વળી તેમની ફજેતી પણ ધણી યથા છે. થોડા જ દિવસની વાત. ફ્રાન્સના બોક્ષિને એમ ઠસારવામાં આવ્યું કે એક વિવક્ષિત જાતિએ, એક ભુલમી સત્તાએ, પોતાના કાયદા માટે પરમેશ્વરની કલ્પના રદ કરી છે. આ વિચિત્ર કલ્પનાથી ચીડાઇ જઇને તેમણે પરમેશ્વરનું અસ્તિત્વ જ નાકબૂલ કર્યું. એ સ્થિતિ એક ક્ષણ જ રહી; માત્ર તે ક્ષણમાં તે બોક્ષિને દૈવી શક્તિની આવશ્યકતા એટલી બધી બાસી કે તેમણે સૃષ્ટિ અને વિચારશક્તિને દેવતા કલ્પીને તેમનું પૂજન શરૂ કર્યું. અત્યારે ધર્મમાં નજરે પડતી આચારબ્રજતા જોઇને અને બાવી ધર્મમાં શુદ્ધ આચારુ રહે થવા શક્ય છે, આવી ખાત્રી ન હોવાથી કેટલાક બોક્ષિ ધર્મગ્રસ્થાનો તિરસ્કાર કરે છે, પણ તેઓ સુદાં પોતાને નાસ્તિક કહેવડાવતા નથી. અત્યારે ધર્મગુરુઓ ક્ષુદ્ર સ્વાર્થ માટે પરમેશ્વરનું નામ બ્રજ કરે છે. કેટલાક ભુલમી રાજ્યકર્તાઓ પોતાના સામાજ્યના રક્ષણકર્તા તરિકે તેની પ્રાર્થના કરીને તેના નામને કાળું કરે છે. પણ અખિલ સૃષ્ટિને નવજીવન અર્પનાર સૂર્યનાં કિરણ ક્યારેક ક્યારેક હવામાન પ્રમાણે અરપજ અને મલીન દેખાય છે, તેથી શું આપણે સૂર્યનું અસ્તિત્વ અને સંજીવનશક્તિ નાકબૂલ કરીશું કે ? સ્વાતંત્ર્યને માટે દેશમાં શાન્ત પ્રયત્નો ચાલી રહ્યા હોય છે ત્યારે કેટલાક હલકી વૃત્તિના બોક્ષિ અત્યાચારો કરવા પ્રવૃત્ત થાય છે, તેથી શું સ્વાતંત્ર્યની ભાવના જ દોષિત ગણાશે ? પોતાના ખેડાપણથી ને હીનપણથી મનુષ્યે પરમેશ્વરનું નામ કાળું કર્યું છે, તેમાંથી સુદાં અહાનું અર્નત

તેજ ચમકતું નજરે પડે છે; અસત્ય અને સ્વાર્થ નષ્ટ થશે, બધા પ્રકારના ભુક્ષમ નષ્ટ થશે; ઈશ્વર ચિરસાચી છે, જનતા એ પરમેશ્વરની પૃથ્વીપરની જીવંત પ્રતિમા છે, અને તેથી તે ચીરંજીવ છે. ગુલામગિરી, માતના અને ગરીબાઈમાં ગુંથાઈ ગયેલી જનતા જેમ ધીમે ધીમે વિવેક, સામર્થ્ય અને સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત કરે છે તેમ આત્મારની લાંચ ફણવતની ધર્મપદ્ધતિનો સમૂળગો નાશ થશે, પરમેશ્વરનું પવિત્ર નામ તેજથી દૈદિપ્યમાન દેખાશે; અને પછી તેની પૂજા વધારે પવિત્રપણે, વધારે અંતઃકરણપૂર્વક અને ભુદ્ધિપૂર્વક થશે.

માટે જ હું તેનું અસ્તિત્વ સિદ્ધ કરવાની કડકટમાં પડતો નથી, એટલું જ નહિ પણ તેના વિષે તમારે પૂજ્યભાવ રાખવો જોઈએ, એમ પણ કહેતો નથી; કારણ કે જ્યારે જ્યારે તમને તમારું પોતાનું અને પોતાની આસપાસના સમાજનું જીવન આસમાન થાય છે, ત્યારે તમે પરમેશ્વરનું નામરમરણ્ય ન કરતાં તેનું પૂજન જ કરો છો. તેનું પૂજન કેવી રીતે કરવું એનું માત્ર હું આહી વિવેચન કરવાનો છું, અને તમારા ઉપર રાજ્ય કરનારાઓમાંથી ધણાંયનાં મનમાં વાસ કરતી એક ગેરસમજીત વિષે તમને સૂચના કરવાનો છું. એ પ્રમાદ તેમના દાખલાથી તમારામાં પણ આવ્યો છે અને તે નારિતક પણાના જેટલો જ મંજીર તથા ખાતક છે.

એ પ્રમાદ એટલે પરમેશ્વર અને તેણે જ ઉત્પન્ન કરેલી આ દુનિયા-જેના ઉપર રહીને તમારે તમારું આયુષ્ય વિતાડવું છે-તેમાં બેદભાવ કલ્પવો એ છે. કોઈ કહેશે, “ કબૂલ, ઈશ્વર છે; પણ આપણે તેનું અસ્તિત્વ કબૂલ કરી શકીશું તથા તેની ભક્તિ પૂર્વક પૂજન જ કરી શકીશું. ઈશ્વર અને મનુષ્યનો સંબંધ અજાયબ છે,

માનવયુદ્ધિએ આ પ્રશ્ન વિષેનો વાહ પરમેશ્વર સાથે જ કરવો જોઈએ. તમારા મત ગમે તેવા હોય, તે પોતાના બાન્ધવોમાં ફેલાવવાનો કિંવા બ્યવહારમાં છિતારવાનો પ્રયત્ન ન કરો. ધર્મ અને રાજકારણ તફાવત જુદા છે. તે એક બીજા સાથે ભેગથી દબને અરબડગોટાળો કરશે નહિ. અત્યારે જે સારી નરસી ધર્મસંસ્થાઓ હયાત છે તેમને ધર્મ વિષેની બધી બાબતો સોંપી દો. જ્યારે તમને તે કર્તવ્યભ્રષ્ટ થયેલી જણાય ત્યારે તેમણે આપેલો નિકાલ તમે ભલે નાકબૂલ કરો. દરેકને વિચારસ્વાતંત્ર્ય ને શ્રદ્ધાસ્વાતંત્ર્ય આપો. ઐહિક કામો માત્ર બધાએ એક બીજા સાથે મળીને કરવાં. તમે જડવાદી હો કે અધ્યાત્મવાદી હો; માનવી સ્વાતંત્ર્યપર તમારો વિશ્વાસ છે ને? મત આપવાનો હક્ક તમારે સાર્વત્રિક કરવો છે ને? આ ઇચ્છાઓ પૂર્ણ કરવા સાફ સૌ એક થાવ. તે ભેગવાા સાફ પરમેશ્વર ત્રિપે બધાયના મતમાં એકવાક્યતાની આવશ્યકતા છે, એમ બિલકુલ નથી.”

બીજા કેટલાક કહેશે કે, “ પરમેશ્વર છે, પણ તે ધણો મહાન છે. તેણે નિર્માણ કરેલી બધી વસ્તુઓથી પણ તે ધણું મોટો છે, તેથી તેના પ્રતિ પહોંચવું એ માનવી સામર્થ્યની પેલી પારનું છે. જમત એ ધૂળ છે, જીવન ક્ષણભંગૂર છે, માટે સંસારથી અલિપ્ત રહો અને જીવનની કિંમત જેમ ફાવે તેમ વધારશો નહિ. આત્માના પ્રમાણમાં સંસારની થી કિંમત છે તેનો વિચાર કરો અને પારલૌકિક હિત તરફ નજર રાખો. તમારી ઐહિક સ્થિતિ કેવી છે એ વિચારોનો શો ઉપયોગ? મરણ કંઈ તમારા નશીબમાંથી દળતું નથી. અને તમારા જીવનની કિંમત કરતી વખતે તમે તમારા વિચાર ઐહિક હિત કરતાં પારમાર્થિક કલ્યાણ તરફ વધારે રાખ્યા હતા કે નહિ એનોજ પરમેશ્વર વિચાર કરશે. તમે દુઃખી છો ખરા કે? તો પછી જે

પરમેશ્વરે એ દુઃખો તમારા અનુભવ માટે મોકલ્યાં તેનો આભાર
પાનો. ઔદિક જીવન એ કસોટીનો સમય છે, અને ઇશ્વર એ
આ પાણીની જગ્યા છે. માટે સંસારનો તિરસ્કાર કરો અને
માત્મેજનિતિને માર્ગ લાગો. યાતના, યુક્તિમયિની અને ગરીબાઈ વગેરે
રોગવતી વખતે સુદાં પરમેશ્વરની પ્રાર્થના અને ભક્તિ કરીને, ઔદિક
વેષોનો ત્યાગ કરવાથી અને ભવિષ્યકાળમાં તમને જે મોટી બક્ષીસ
મળવાની છે તેના ઉપર શ્રદ્ધા રાખવાથી તમે આત્મેજનિતિ કરી શકશો.”

આમ કહેનારાઓમાંથી પહેલા વર્ગની પરમેશ્વરપર ભક્તિ
થી હોતી ને બીજાને જ્ઞાન નથી હોતું.

પહેલા વર્ગના લોકોને કહો કે, મનુષ્યના બે વિભાગ કરી
પ્રકાશ નહિ; સમાજસંઘટનાની બાબતમાં તમારા અને બીજાના
મતમાં એકવાક્યતા હોય અને જીવનનો ઉદ્દેશ, નિયમન તેમજ
પ્રવિતત્વની બાબતમાં તમારા અને તેમના મતમાં ફરક હોય, આવા
પાણી માત્રના વિભાગ કરી શકાતા નથી. મનુષ્યના મનમાં ધર્મનેજ
મુખ્યસ્થાન હોય છે. હિન્દુ લોકોની એવી સમજૂત છે કે કેટલીક
ખતો પક્ષાના મરતકમાંથી, કેટલીક બાહુમાંથી, અને બીજી ચરણમાંથી
નેર્માણુ કરવામાં આવી; એ સમજીને હીંધે જાતિભેદના તત્ત્વપર તેમણે
પોતાનો સમાજ રચ્યો; પાક્ષણેને ઔદિક કાર્યો, ક્ષત્રિયોને યુદ્ધકળા,
વૈશ્યોને વેપાર-ધંધો, અને બીજાઓને મજૂરી, આવો શ્રમવિભાગ તે
સમાજમાં કરવામાં આવ્યો. એને હીંધે તે દેશે પોતાને અત્યંત હીન
બેવી નિષ્ક્રિયતામાં મૂકી દીધો છે. અને જ્યાં સુધી ઉપર કહેલી
સમજૂત દૃઢ છે ત્યાં સુધી એ નિષ્ક્રિયતા એવી ને એવી જ રહેશે.
ક્રિયાન ધર્મ દ્વિતીયને જાહેર કરી કે સર્વે માણસો એ ઇશ્વરના બાંધક

છે અને તેથી બધા બાઈ બાઈ છે. આ તત્ત્વ બહાર પડ્યું ત્યારે પ્રાચીન તત્ત્વવેત્તાઓએ સ્થાપેલી શુદ્ધાત્મ અને ધણી આવો બિન બિન પ્રકારનો મનુષ્યસ્વભાવ જ હોય છે. એ કલ્પના, શુદ્ધાત્મનું વિમોચન મદને સમાજઘટનાનાં મૂલતત્ત્વો બદલાઈ જતાં લાગ્યાં તોપણ તેની આડે આવી શકી નહિ. ધાર્મિક સમજૂતીઓમાં ચનારી પ્રગતિની સાથે જ સામાજિક આપતોમાં સુદ્ધાં પ્રગતિ થાય છે એ માનવજાતિના ઇતિહાસમાં સદૈવ નજરે પડે છે; પણ ધાર્મિક મત વિષે બેફિકરપણાનું પરિણામ માત્ર અસાચાર રૂપે નજરે પડે છે, એને લીધે સમાજનો વિધ્વંસ જ થાય છે, સંઘટના થતી નથી. શક્ય હોય તો આ નાકબૂલ કરો. પ્રોટેસ્ટન્ટ પંથના વ્યક્તિસ્વાતંત્ર્યની કલ્પનાની અતિશયોક્તિ કરીને એ તત્ત્વમાંથી જેમ તેમ કરીને બધી કલ્પનાઓ કાઢવાનો તમારો પ્રયત્ન છે; પણ તે જ તત્ત્વનો ભાગ કરવાની આવશ્યકતા અસારે પ્રોટેસ્ટન્ટ પંથને બાંધે છે. વળી એ તત્ત્વનું નામ આગળ કરીને તમે શું કરો છો? વ્યાપારમાં ગરીબપર જીલ્લમ; રાજકારણમાં જે અનાથ લોકોને પોતાના હક્ક સાબીત કરવાનાં સાધનો નથી, તેને માટે વખત નથી, અને જ્ઞાન પણ નથી, તેમની તીવ્રસ્ફાર્બજક મશ્કરી; નીતિમાં જે ગરીબોને સ્વાવલંબન શક્ય નથી તેમનું સત્તાનાશ! આમાંથી મુક્ત થવા સારું સંધો સ્થાપવાં જોઈએ, અને જેમનું ધ્યેય એક જ તત્ત્વ છે, જેમની શ્રદ્ધા એક જ તત્ત્વપર છે, એવા લોકો સિવાય એ સંધો કેવી રીતે સ્થાપી શકાશે? આપણને શિક્ષણની આવશ્યકતા છે, પણ મનુષ્યનું જીવન કયાંથી કયાં આદ્યું જાય છે એ વિષે એકવાક્યતા પામેલી કલ્પનાઓ જે તત્ત્વમાં છે એવાં તત્ત્વ સિવાય એ શિક્ષણ દેવું પણ કેવી રીતે ને લેવું પણ કેવી રીતે? ધર્મભાવનાની એકવાક્યતા ખલિ હોય તો

શિક્ષણ કેવી રીતે દેશો ! ને બેશો પણ કેવી રીતે ! આપણે રાષ્ટ્ર કરવું છે પણ એકાદાં સાર્વજનિક કાર્ય માટે સાર્વજનિક કર્તવ્ય શિવાય તે કેવી રીતે થશે ! અને એ ઇશ્વર તેમજ તેનો અને આપણો આ તત્ત્વ ઉપર નહિ તો ખીલ્યાં ક્યાં તત્ત્વના પાયા ઉપર એ સાર્વત્રિક કર્તવ્યની કલ્પના કરવી ? નિઃસ્પૃશ્ય બધાયને મત આપવાનો અધિકાર હોય એ ધણી ઉત્કૃષ્ટ વાત છે; જનતાએ પોતે રાજ્ય ચલાવવાનો અને તે ચલાવતાં રક્તપાત ટાળવાનો આ એક જ કાયદેસરનો માર્ગ છે. પણ જે રાષ્ટ્રમાં જ એક ધર્મ છે ત્યાં જ રક્ત મતાધિક્ષમથી રાષ્ટ્રીય ઇચ્છા દર્શાવાય છે; ખીજે દેશો જે પક્ષનો બહુમત હોય તે પક્ષ પોતાનો જ કાયદો કરવાના કામમાં એ શક્તિનો ઉપયોગ કરે છે; આથી ખીલ્યાં ઉપર જીલ્લમ થાય છે. જે દેશમાં ધર્મ માટે બેદિશ્વર હોય છે તે દેશમાં રાજકીય મુદ્દારા પણ ચીરસમાધી નથી હોતા. ગયાં પચાસ વરસના ઇતિહાસે આ મુદ્દાપર ધણો પ્રકાશ પાડ્યો છે.

અને જે દેહલાક સ્વર્ગ અને પૃથ્વી વચ્ચે બેઠા ઉત્પન્ન કરે છે તેમને કહો કે પૃથ્વી અને સ્વર્ગ એ નીસરણીના પહેલા અને છેલા પગથીયા જેવા છે. પૃથ્વી કૃતિકામય છે એ અમને શીખવશે નહિ. આ વિશ્વ પરમેશ્વરનું બનાવેલું છે, અને તે પરમેશ્વરે એટલા માટે ઉત્પન્ન કર્યું છે કે આ માર્ગે આપણે ઉપર ચડીને તેની પાસે જઈ શકીએ. પૂર્વજન્મનાં પાપનાં પ્રાપ્તિનો ભોગવવા માટે અને નવા મોહમાં લપટાવા માટે પરમેશ્વરે આ વિશ્વ ઉત્પન્ન નથી કર્યું. આત્મોન્નતિ કરવાની કર્મભૂમિ એટલે પૃથ્વી, ઉચ્ચતર જીવનપ્રતિ પ્રતિ દરવાનું સ્થાન એટલે પૃથ્વી; રક્ત વિચાર કરવા સારું જ પ.મેશ્વરે આપણને નિર્માણ કર્યાં નથી, પણ કૃતિ કરી બતાવવા

સાર ઉત્પન્ન કર્યા છે. તેણે માનવી પ્રાણીને બરાબર પોતાની પ્રતિ જેવો જ કર્યો અને પરમેશ્વર એટલે મૂર્તિમંત વિચાર અને કૃતિ એટલું જ નહિ, પણ જે વિચારોનો પરિપોષ કૃતિમાં થઈ શકે નથી એવા વિચારો તેનામાં સંભવતા જ નથી. બધાઓનું કહેવું કે, માણસે સંસારમાંથી મન કાઢીને તેને પરમાર્થ માર્ગે લઈ જ પશુ સંસાર જ પરલોક પ્રાપ્તિનું પહેલું પગથીયું છે, પરમાર્થ પ્રરતાવના છે. જે એક જ સોપાનમાર્ગથી આપણે ઉપર ચડી શકી છીએ તેનું પહેલું પગથીયું અપવિત્ર છે, તે ઉપર પગ મૂકીશો ન એમ કહેવું એટલે પ્રગતિનો માર્ગ બંધ કરવા જેવું નથી કે આત્માના જીવનનું દરેક પગથીયું પવિત્ર છે, માટે પ્રગતિને માર્ગે પગલું ભરો તે બીજું એક પગલું આગળ જવાની તૈયારીથી ભરવું જોઈએ. દરેક માણસમાં અને તે જ માણસ જેનો એક ધર્મ છે તે માનવજાતિમાં પરમેશ્વરે જે અનંત જીવન્યોતિ પ્રજ્વલિ કરી છે તે અધિષ્ઠાધિક પ્રજ્વલિત થાય એ જ માનવીજીવન હેતુ હોવો જોઈએ.

આ વિશ્વમાં પરમેશ્વરે તમારી રચાપના કરી, તમારી આપાસ તમાસ જેવા જ કાલ્પવૃદ્ધિ માણસો મૂક્યા, તે બધાયના મનનું વિકાસ, પ્રગતિનો પરિપોષ અને જીવનની ઉપયુક્તતા એ તમા વિકાસથી જ સિદ્ધ થાય છે. મનુષ્યને એકાન્તવાસના દુષ્પરિણામ મુક્ત કરવા સાર પરમેશ્વરે તમારામાં એવી કંઈ કંઈ જરૂરીયાત ઉત્પન્ન કરી કે તે તમે જાતે એકલાના પ્રયાસથી પુરી પાડી શકો નહિ; એટલા જ માટે તેણે તમારામાં સમાજજીવિકા ઉત્પન્ન કરી તેણે તમારી આસપાસ સૌન્દર્ય જીવંતપણાને લીધે એક અર્થપૂર્ણ વિશ્વ પસારી મૂક્યું. વિશ્વનું જીવંતપણું એ પરમેશ્વરનું દસ્ય સ્વરૂપ

છે એમ આપણને કહે છે બાસે છે, તોપણ તે જીવંતપણાનું આવિષ્કારણ ને વિકાસ થવા સાર તમારાં કાર્યની આવશ્યકતા છે. તેણે તમારા અંતઃકરણમાં સહાનુભૂતિની શક્તિ ઉત્પન્ન કરી, તેનાથી ખીજનાં દુઃખ જોઈને તમે દુઃખી થાઓ છો, ખીજને સ્મિત કરના જોઈને તમે પણ સ્મિત થાઓ છો, પોતાના બાઈઓ પર જુલમ જુલમાનો જોઈને અંતઃસ્થ થાઓ છો, તેને લીધે સત્યની અખંડ શોધ કરવાની તાલાવેલી તમારા અંતઃકરણમાં ઉત્પન્ન થાય છે, જ્યારે કોઈ પોતાની લોકોત્તર જીવિતતાથી અત્યાર સુધી અઘાત એવું સત્ય પ્રગટ કરે છે ત્યારે આ જ પ્રવૃત્તિને લીધે તમે તેનું અભિનંદન કરો છો, અને જે કેટલાક આ તત્ત્વને વ્યાવહારિક સ્વરૂપ આપે છે તેથી તમે ઉત્સાહિત થાઓ છો અને જે પોતાનાં કાર્યોમાં યશસ્વી ન થતાં વીરોધિત મૃત્યુ સ્વીકારે છે તેના તમે સહી થાઓ છો, અને તેના વિષે તમારા મનમાં આદરભાવ ઉત્પન્ન થાય છે. તોપણ તમે તમારા જીવનના નિયંત્રા તરફ દૃઢક્ષ કરો છો. તમારા જીવનનો માર્ગ ખતાવનારાં ચિહ્નો તરફ તમે તિરસ્કારથી જુઓ છો, અને ફક્ત આત્મશુદ્ધિ પર આધાર રાખો છો. એ આત્મશુદ્ધિ કરવાનો પ્રયત્ન જો તમે ગિરિકંદરામાં એકાન્તવાસમાં કરવાના હશે તો તે પ્રયત્ન નક્કી નિષ્ફળ નીવડશે.

જે ફક્ત અંતઃશુદ્ધિ જ કરતા રહે છે અને સમાજસુધારણાનો પ્રયત્ન જ કરતા નથી તેમને પરમેશ્વર શિક્ષા નથી કરતો કે ? શુભામની સ્થિતિ કરતાં હલકી એવી કદ સ્થિતિ છે ? એકાદો અશિક્ષિત મજૂર પોતાની જૂખ શમાવવા સાર પોતાનાં લોહીનું પાણી કરતો હોય છે ત્યારે તેના જીવનમતિા દૈવી અંશ યુગળાઈ નથી જતો કે ? માતૃશ્રમિની સ્વતંત્રતાને માટે ઘડનારા પોલીસ વીરોના

કરતાં રશિયામાં ખદબદતા શુદ્ધાભોનાં અંતઃકરણોમાં ધર્મભાવના વધારે પવિત્ર હોય એમ તમને લાગે છે કે ? દૌર્બલ અને ક્ષોભરેન્નના સ્વાતંત્ર્યને માટે સજ્જ થયેલા લોકો કરતાં પોપની કિંવા એકાદા જુલમી સુલતાનની પ્રજામાં ધર્મભાવના વધારે ગંભીર પ્રકારની છે એમ તમને લાગે છે ? દૈવી તેજ અને સ્વાતંત્ર્ય હમેશાં એક ઠેકાણે નિવાસ કરે છે, એવો એક ક્રિશ્ચિયન ધર્મપ્રસારકનો મત છે; એ જ ધર્મે ગુલ્લામગિરનો ત્યાગ કર્યો; કારણ કે કોઈ માણસ પરમેશ્વરે જ ઉત્પન્ન કરેલા માણસના અરણ્ય આગળ આજોટતો હોય ત્યારે તે અત્પક્ષ પરમેશ્વરની પૂજા કેવી રીતે કરી શકે ? માટે જોને તમે ધર્મ સમજો છો તે ખરો ધર્મ નથી, મનુષ્યત્વને વાંસરી ગયેલાઓનો તે પંથ છે. તમારા પૂર્વજોએ તે સમયે સમાજના સડેલા ભાગ કાપી નાખ્યા અને સમાજ પવિત્ર કર્યો; અને તેમનો જ આજ તમે તિરસ્કાર કરો છો ? જુના પંથની અવનત સ્થિતિમાં જ્યારે એકાદું તત્ત્વ આરથા પૂર્વક ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે તેનાથી સમાજની પુનર્ધટના થાય છે; કારણ કે તે તત્ત્વ માનવી કાર્યક્ષેત્રના પ્રત્યેક વિભાગને લાગુ પડે છે; કારણ કે સ્વર્ગની દૃષ્ટના જેમ જેમ ઉત્ક્રાન્ત થતી જાય છે તેમ તેમ તે પોતાને લાગુ પાડવા સારૂ સમાજ પશુ પરિવર્તન મામતો જાય છે; કારણ કે માનવજાતિના અર્વાચીન ઇતિહાસમાં પરિસ્થિતિને અનુરૂપ પ્રાચીન ફેરફારોની પુનરાવૃત્તિ થતી હોય છે; ક્રિશ્ચિયન લોકો પોતાની પ્રાર્થનામાં કહે જ છે કે, “ હે દેવાધિ દેવ ! જેમ સ્વર્ગમાં તેમ પૃથ્વીપર તારૂં રાજ્ય થાવ.”

અનુષ્ટો, આ જ શબ્દો તમે અત્યારે ભૂતકાળના લોકો કરતાં વધારે વ્યવહારૂં કરી બતાવો. એ જ તમારી શ્રદ્ધા, એ જ તમારી પ્રાર્થના. એ પ્રાર્થનાનું મનન કરો અને એવી રીતે વર્તો કે તે પૂર્ણ

માય. જે લોકો તમને નિષ્ક્રિયતાનો, સંસારત્યાગ કરવાનો, માનવી સત્તા આગળ-પછી તે સત્તા દાનવી હોય તોપણ કંઈ હરકત નહિ-મરદન બુકાવવાનો ઉપદેશ કરે છે અને કહે છે કે, “સુલતાનને બુકારો કરો, પરમેશ્વરને વંદન કરો.” એટલે સૌ સૌનો ભાગ સૌને મળ્યા જેવું થશે, તેમના આ ઉપદેશ તરફ ધ્યાન જ દેશો નહિ. સુલતાન સુલ્તાં જે પરમેશ્વરના અમલ નીચે છે તો સુલતાનનો ભાગ સુલતાનને આપો એમ કરેવામાં અર્થ જ ક્યાં રહ્યો? ઐહિક સામર્થ્ય અને કાયદા કરતાં ઐશ્વર્ય તેમજ પવિત્ર એવું એકાદું નૈતિક મંથન નહિ હોય તો એકાદું કૃત્ય નીતિમુલક છે કે નહિ એ આપણે કવી રીતે ઝમજવું? વિષમતા અને ત્રાસના વિરુદ્ધ આપણે કોના જોર ઉપર પ્રયત્ન કરવો? પરિસ્થિતિ અને પરમેશ્વરના શિવાય સર્વ-ઐશ્વર્ય કોઈ જ નથી; પછી તે પરિસ્થિતિનું નામ રાજ્યક્રાન્તિ હો કે નેપોલીયન હો. આપણાં તત્ત્વો માન્ય થયેલાં હોવા છતાં આ જ પરિસ્થિતિનું કારણ આગળ કરીને લોકો પોતાની નિષ્ક્રિયતાનું સમર્થન કરે છે. તમે સ્વાર્થત્યાગ કરો, પોતાના મતને માટે પ્રાણ જપ્ત તો અહેતર પણ ડરશે નહિ, આવો ઉપદેશ આપણે તેમને આપણા મતાના જોર ઉપર કરવો કે શું? અમૂર્ત તત્ત્વનું રૂપાન્તર મૂર્ત કૃતિમાં કરવા માગીએ છીએ તે ફક્ત અમારા સ્વાર્થ માટે જ કે? પોને દસાશે નહિ. અમે અમારા મતો માટે અમારી બુદ્ધિ પ્રમાણે બોલીએ છીએ ત્યાં સુધી માત્ર અમારા શબ્દો સ્વીકારો. ક્રાન્તિઓ થાય છે ચારે કુસેડર લોકોને શુદ્ધ સંકેતશબ્દ “હર હર મહાદેવ” ફરીથી અવની ને આકાશ ગગની મૂકે છે, “આ કામ ઈશ્વરનું છે-આ કામગિરી ઈશ્વરની છે.” આ જ શબ્દોથી આજસુ લોકોને કૃતિ કરી મતાવવાનું જોર આવે છે. માણસના મહેનતા શબ્દપદો વિચાર

નથી હોતો તેમનાં અંતઃકરણમાં આજ રણગર્જનાથી થઈ ઊત્પન્ન થાય છે, બાળકાઓને સૌથી ઘડે છે, હિસાબી લોકોને હિસાબ આવે છે અને સ્વાર્થત્યાગ કરવાને તેઓ તૈયાર થાય છે. લોકોને ખતાવી આપો કે તેમના સ્વાતંત્ર્ય ને પ્રભુત્વનું કાર્ય એ ધર્મકૃત્ય છે, તે પરમેશ્વરને ઘેર રજુ થવાનું છે; પછી તે કાર્યોના કાષ્ટ વિરોધ નહિ કરે. ઇહલોકમાં કાર્યરત થવું એ આત્માના અનંત જીવનનો એક મહત્વનો ભાગ છે, એવી લોકોની ખાત્રી ખરી કરી દો એટલે પછી તેમની બધી શંકાકુશંકાઓ નષ્ટ થશે. પરમેશ્વરનાં કાર્યને રક્ષિતની મદદ મળે છે. લોકોને રહેઠાંમાં આપણી તરફ વાળી શકાય છે, પણ પોતાનાં કામ માટે તેમને તાત્કાલમાં રાખવા પડે છે; ધર્મ શિવાય તમે લોકો સત્રાટ્ કદાચ થઈ શકશો, પણ તમને સુર કહેવાને તો કાષ્ટ તૈયાર નહિજ થાય.

લોકોની એક જ ગર્જના છે કે: ચત્તો ધર્મસ્તતો જયઃ। આ ગર્જના તમારા જ લોકોની છે, ઇટાલીયન રાષ્ટ્રની આગર્જના છે. એક નિશ્ચયી કામ કરો અને જે કાષ્ટ તમને કહે કે, રાજકારણ એ ઇટાલિયનોનું કામ જ નથી અને ઇટાલીમાંથી ધર્મભાવના નષ્ટ થઈ છે. તેમનું કહેવું સાંભળીને ફસાશો નહિ. સોળમી સદીમાં ફર્દો-સનું સ્વાતંત્ર્ય નષ્ટ થયું અને પાંચમા ચાર્લ્સના સૈન્યે પોપના વિશ્વાસ-ધાતની મદદ લઈને ઇટલીનું સ્વાતંત્ર્ય છૂંદી નાંખ્યું, લોકો બ્યારે પોતાનું રાષ્ટ્રીયત્વ વિસરી ગયા અને પરકીય સત્તા નીચે-આપણે પોતે પણ પરદેશના જ લોકો છીએ એવી રીતે-સુખથી રહેવા લાગ્યા ત્યારે માત્ર ઇટલીની ધર્મનિષ્ઠા લય પામી. પછી આપણા વિદ્વાન લોકો સંસ્થાનિકોના ખુશમસ્કરા-ભાટ-મન્યા, અને પોતાના સાહસિક આશ્રયદાતાઓને ખુશ કરવા માટે દરેકની અને દરેક આમતની

મસ્કરી કરવા લાગ્યા; પછી આપણા ધર્મગુરુઓને સમજાયું કે ધર્મનાં ખરાં તરવો બ્યવહારમાં આણુવાં અશક્ય છે. પછી તેમના મનમાં પોતા વિષે વિચાર આવવા લાગ્યા. તેમણે પવિત્ર મનાતી વસ્તુઓનું બગાર દિધાડી જનતાને સુમ્નસ્કૃત કરવી અને તેનું રક્ષણ કરવું, આ પોતાનાં પવિત્ર કાર્યના આરંભ કર્યો. સુશિક્ષિત લોકો આપણને હલકા ગણે છે ધર્મગુરુઓ આપણને ફસાવે છે, અને કોઈ પણ સાર્વજનિક કાર્યમાં આપણાથી ભાગ લઈ શકતા નથી એ જોઈને સામાન્ય જનસમૂહે ક્રોધ વેર વાળવા સાથે વિદ્વાતાની મસ્કરી કરવા માંડી, ધર્મગુરુઓ વિષે અવિશ્વાસ પ્રગટ કર્યો, તેમને જાણી આપણું કે ધર્મને અવનત રિથિત પ્રાપ્ત થઈ છે. પછી તેમણે બધાય ધર્મ-પથે વિરૂદ્ધ બંડ કર્યું ત્યારથી આપણે નિઃસત્વ અને નિર્વૌર્ય થયા, ધર્મ વિષે ખોટી સમજણ થઈ અને તેની ટેવ પડવાથી આપણામાં તે રૂઢ થઈ; પણ હવે માત્ર ઉંચું પદ પ્રાપ્ત કરીને મોટા થવાની આકાંક્ષા આપણામાં જન્યૂત થઈ છે, અને આપણા રાષ્ટ્રની ઉચ્ચ પરંપરાની આપણને સ્મૃતિ થઈ છે. બારગી સદીમાં ઝાંખડીના આપણા લાઠીઓએ ચઢી આવેલા જર્મનોને પરાજીત કર્યા, પોતાનું સ્વાતંત્ર્ય તેમના હાથમાંથી પાછું ખૂંચવી લીધું, કાઠાઈની ધુમશદીમાં તેમના હોડે પરમેશ્વરનું નામ અને અંતઃકરણમાં એકનિશ હતી એ યાદ કરો. દેવાલયમાં ધારાસલા, કાપદામંડળ, ભરનારા ટસ્કીના લોકસત્તાવાદીઓને યાદ કરો. ફ્રાંસના મશ્વર વર્ગે પોતાનું સ્વાતંત્ર્ય પેરિસીના વંશના તાબામાં જવા દીધું નહિ અને તેમણે અત્યંત શુભીર જીતિથી ક્રાઇસ્ટને પોતાના લોકસત્તાક રાજ્યના નિયંતા તરીકે ચૂંટી કાઢ્યો તેનું સ્મરણ કરો; સંવોનારોને પરમેશ્વર પર શ્રદ્ધા અને જનનાના હક્કોનું સમર્થન પોતાના ધર્મોદ્ધાર પ્રત્યે કર્યું એનું સ્મરણ

કરો; ઇ. સ. ૧૭૪૬ ની સાલમાં જીનોવાના લોકોએ પોતાનું ગામ તાબે કરનારા જર્મન સૈન્યપર “ કુમારી મેરી ” ના નામનો જયઘોષ કરીને જ પતથરનો વરસાદ વરસાવીને તેને હાંકી કાઢ્યું, એ ધ્વજનમાં રાખેા. ધર્મનિષ્ઠા વડે રાષ્ટ્રીય ભાવનાનું સંરક્ષણ અને જોપાસના થાય છે, એના આવા પેટલાય દાખલા બતાવી શકાશે. આજ તે ધર્મનિષ્ઠા લોકોનાં અંતઃકરણોમાં નિષ્ઠિતાવસ્થામાં છે; તેને જાગડો; જે કોઈ આ કરી શકશે તેનું કાર્ય રાજ્યકારણશાસ્ત્રનાં તત્ત્વોનો ખોદી ખોદીને વિચાર કરવા કરતાં ખાત્રીથી વધારે ઉપયુક્ત થશે. રાજકરણમાં પરકીય રીતો અને પરકીય દાવપેચ લગાડવામાં આવ્યા તેથીજ અત્યારસુધી ઇટલીમાં થયેલાં બંડ નિષ્ફળ નિવડ્યાં અને તેને લોકોની મળવી જોઈએ તેટલી મદદ મળી નહીં. બાઈઓ, માટે હું કહું છું કે, લોકોને ઉપદેશ કરો તે પરમેશ્વરને નામે કરો—તેમ કરવાથી ખરા ઇટાલિયન લોકોના હશે તે તો તમારી પાછળ જરૂર આવશે.

ધર્મની દૃષ્ટિએ લોકોને ઉપદેશ કરો. અભ્યાસજડ લોકો કદાચિત્ એ તરફ જોઈને આંખો મટમટાવશે; તેમને પૂછો, તમે રાષ્ટ્રને માટે શું કર્યું છે ! ધર્માચાર્યોએ તમને બહિષ્કૃત કર્યા તો તેમને કહો કે, બધા ધર્મમાર્તોડોને ધર્મ વિષે જેટલું જ્ઞાન થયું હશે તેના કરતાં તમને વધારે થયું છે. અને વળી પરમેશ્વર તથા તેનું શાસન પ્રગટ કરનારાંની વચ્ચે કોઈપણ દલાલની આવસ્થકતા નથી. જનતાનો તમારા ઉપર વિશ્વાસ ખેંસશે અને લોકો તમારી સાથેજ કહેશે કે, “ આપણા સૌના પિતા જે પરમેશ્વર તેના ઉપર અમારી દૃઢ શ્રદ્ધા છે—તે જ્ઞાનમય અને પ્રેમમય છે, માનવજાતિના ઉ-પતિકર્તા છે અને અમારા આદિ ગુરૂ છે. ” અને આ જ મહામંત્રનો જપ કરવાથી તમે અને જનતા વિજયશાલી થશો.

પ્રકરણ ૩ જી.

કર્તવ્યવિવેકનું મહાતત્ત્વ.

તમારે જીવન છે, માટે જીવન વ્યવહારના સર્વે કાયદા તમને લાગુ પડે છે. નિયમના બંધારણ શિવાય અસ્તિત્વ જ નથી. જે કંઈ અસ્તિત્વમાં હોય છે તે એક વિશિષ્ટ પ્રકારે, કેટલીક નિશ્ચિત પરિસ્થિતિઓમાં અને હઃકોષએ મુકરર કરેલા નિયમોને અનુસરતે જ પોતાનું અસ્તિત્વ રાખી શકે છે. ધાતુઓનાં પરમાણુ એકબીજાને ચોંટી રહે છે, ઝાડકાંખરાં ઊગે છે, તારાઓ ફરતા ફરે છે, આ પ્રત્યેક બનાવ કોઈને કોઈ નિયમાનુસાર અને છે. બધાય જડપદાર્થોનાં તેમજ પ્રાણીઓનાં જીવનને પોતાના તાત્કાલીક રાખનારા સૃષ્ટિના નિયમો કરતાં નમારાં જીવન ઉપર સત્તા ચલાવનારો નિયમ વધારે ઉચ્ચ અને ઉદાત્ત છે. કારણ કે મનુષ્ય જ બધા પ્રાણીમાં શ્રેષ્ઠ છે. આત્મવિકાસ અને જીવનનો અનુશાસનને અનુરૂપ આયુષ્યક્રમ જ તમારો ધર્મ છે, એકજ તમારું કર્તવ્ય છે; કારણ કે મનુષ્ય જન્મતઃ જ કર્મચોગી છે.

પરમેશ્વરે તમને જીવન આપ્યું તે જીવનના નિયમ પણ તેણેજ બાંધી દીધા. માનવજાતિનો શાસ્ત્ર પરમેશ્વર જ છે. તમામ મનુષ્યોએ માનવો જોઈએ એનો સાર્વભૌમિક ધર્મ એકજ છે. જ્યાંસુધી મનુષ્યે નિર્માણ કરેલો કાયદો એ ધર્મને આધારે રચાયેલો હોય છે ત્યાંસુધી જ તે સત્ય અને માનનીય હોય છે. જ્યારે મનુષ્ય નિર્મિત કાયદો ઇશ્વર નિર્મિત કાયદાનો વિરોધી થાય છે ત્યારે તે કાયદો અસત્ય હોય છે. અને એવા કાયદાનો પ્રતિકાર કરવાનો તેમજ તે રદ કરાવવાનો તમને પુરેપુરો હક્ક છે; એટલું જ નહીં પણ તે તમારું

કર્તવ્ય છે. જે માણસ પરમેશ્વરના મંકતનો અર્થ સ્પષ્ટ કરે છે અને વખતો વખત બવહારમાં વાપરી બતાવે છે, તેજ તમારો સાચો નેતા; તેની ઉપર પ્રેમ રાખો અને તેના નેતૃત્વ નીચે કામ કરો. પણ પરમેશ્વર સિવાય કોઈ તમારા જીવનનો નિર્ધારક બન્યો તો તમે તે પરમેશ્વરનો દ્રોહ કર્યો કહેવાશે.

જીવનનું સૂત્ર બાણવું—પરમેશ્વર નિમિત્ત જીવનશાસનનું જ્ઞાન ફરી લેવું એ નીતિનો, કૃતિનો અને કર્તવ્યનો પાયો છે; એ માણસની જવાબદારીનું પરિણામ છે. તમારી ઉપર અન્યાયી કાયદા લાદનારા એક કિંવા અનેક માણસોની આપખુદ ઇચ્છા વિરુદ્ધ તમારે શા માટે વર્તવું, એનો આધાર આ જ્ઞાન છે; આ જ્ઞાન સિવાય માણસે પોતાના હક્કોની માગણી કરવી એ ખરેખર ટોળીપણું જ છે. બધા હક્ક કાયદાને આધારે હોય છે, અને ત્યાં સુધી તમારા હક્કોને આધારભૂત એવો એકાદો કાયદો બનાવી શકાતો નથી ત્યાં સુધી બાવડામાં જોર હશે તો તમે હક્ક ઝુંટવી લેનારા કહેવાશો. અસમર્થ હશે તો શુભામ ગણાશો. પણ બનાવરો, ઝડપાલો વગેરે અને માણસ એ એ વચ્ચેનો ફરક સ્પષ્ટ થાય એટલા માટે દરેક મનુષ્યને આ ધર્મનું જ્ઞાન હોવું જોઈએ, અને તેને અનુસરીને વર્તન રાખવું એ પણ તેટલું જ આવશ્યક છે.

ત્યારે હવે પ્રશ્ન થાય છે કે એ નિયમોનું જ્ઞાન ફરી રીતે મંપાદન કરવું ?

અત્યારસુધી જે લોકોએ ‘કર્તવ્ય’ શબ્દનો ઉચ્ચાર કર્યો તેમને માનવજાતિએ આજ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, અને આ પ્રશ્નના જે ઉત્તરો આપવામાં આવ્યા છે તે તમામ ભુદા ભુદા છે.

કેટલાકાએ એકાદ અંથનો આધાર બતાવીને કહ્યું છે કે, એમાં પ્રતિપાદન કરેલા મતો જ અમારું નીતિશાસ્ત્ર છે. કેટલાકનું કહેવું છે કે માણસે પોતાના મનને પૂછી જોવું, તેને સર્વતર્ત્તન અને દુર્વર્ત્તન વચ્ચેનો તફાવત આપોઆપ સમજશે કેટલાકે આ વૈયક્તિક ત્રિવેક પર વિશ્વાસ ન મૂકતાં કહ્યું છે કે કોઈપણ બાબતમાં માનવજાતિનો જે સાધારણ મત હોય છે તે જ સત્ય હોય છે.

આ બધા મત ખોટા છે. માનવજાતિના ઇતિહાસમાં એવા અનેક પ્રસંગો નજરે પડે છે કે જેના આધારથી આ મતો નિર્વિવાદ-પણે પોકળાં હરે છે. માનવજાતિ હંમેશાં એકજ સ્મૃતિને પાળતી નથી. આજ સુધીમાં અનેક કાયદાઓ તમળ્યા છે. પહેલાંના કરતાં વધારે સારી લાગતી કાયદાપદ્ધતિનો સ્વીકાર થયો છે. માનવજાતિ પોતાનો આ ક્રમ એકદમ છોડી દે એ પણ સંભવતું નથી. કોઈ અંથમાં પ્રતિપાદન કરેલા અથવા કોઈ માણસોએ ધડેલા કાયદા માનનારાઓને આ ઉત્તર થસ છે.

અને જેઓ કહે છે કે સત્ય તથા અસત્ય વચ્ચેનો નિર્ણય ઠરાવવાને મનુષ્યની સદસદ્ વિવેકબુદ્ધિ આ એકજ પ્રમાણ છે, તેમને અમે યાદ કરી દઈએ છીએ કે કોઈ પણ ધર્મના-પછી તે કેટલાંય ઉદાત્ત તત્ત્વોનો હો-વિરાધ કરનારા અને તે ધર્મપર શંકા ન રાખનારા પાખંડી લોકો મળી આવે છે જ. પોતાના પ્રમાણિક અને દૃઢ મતોનો તે ધર્મતત્ત્વો સાથે વિરોધ પડતો હોવાથી પોતાના વિવેકના જોર ઉપર જીવનની પણ આહુતી આપનારા લોકો મળી આવે છે. આજ પ્રોટેસ્ટન્ટ પંથમાં હજારો પંથ નજરે પડે છે, તે બધા મનુષ્યની સદસદ્ વિવેકબુદ્ધિના આધારે નીકળેલા છે; તે માંહો-માંહે લગનાને તૈયાર થયા છે, શંકાની આગનમાં અંધાધુંની થઈ છે

અને યૂરોપમાં ક્ષુબ્ધ થતા રાજકીય અને સામાજિક કલ્હનું બીજું આ જ ઠેકાણું જડશે. સત્યાસત્ય વિવેક માટે માનવગતિના મતને માન આપે છે, અને વૈયક્તિક વિવેકનો નિકાલ માન્ય કરતા નથી, તેમને અમારું એટલું જ કહેવું છે કે જેને મહાત્તરવોએ માનવગતિની પ્રગતિમાં વધારો કર્યો છે, તે બધાંય પ્રથમતઃ માનવગતિના સાધારણ વર્ગને વિરોધી જ હતાં. તે તત્ત્વોનો પ્રસાર કરનારા મહાત્માઓની સમાજે કુચ્છેષ્ટા કરી, તેમને ગ્રાસ દીધો, તેમને ક્રોસ સાથે ખીણા ઠોકાને મારી નાંખવામાં આવ્યા.

ઉપર નિર્દેશ કરેલાં સત્યાસત્ય વિવેકનાં નિદાનોમાંથી એકજ મતની મદદ વડે સત્યશોધન અને જીવનશાસનનું જ્ઞાન થઇ શકે નથી. છતાં સદસદ્ વિવેકશુદ્ધિ પવિત્ર છે, અને માનવગતિનો શબ્દ પણ પવિત્ર છે; એમાંથી જો ફક્ત એકજ તત્ત્વ સ્વીકારીશું. તો સત્યશોધનનાં સાધનોમાંથી મહત્ત્વનાં એક સાધનનો ત્યાગ કર્યા જેવું થાય છે; આજસુધી ફક્ત એકજ માર્ગ સ્વીકારવામાં આવ્યો એ જૂલ થઇ. એ જૂલનું પરિણામ પણ નુકસાનકારક આવ્યું. કારણ કે વૈયક્તિક વિવેકશુદ્ધિને જ અનુસરીને વર્તવાથી દંડુકાલાહી, સોદાખાજ પણ થાય છે; અને માનવગતિમાં અમુક સમયે આવતા સર્વ સાધારણ મતનો સ્વીકાર, છેવટના નિર્ણયની નજરે કરવાથી સ્વતંત્ર્યને પુરી દેવા જેવું થાય છે, અને એકદમ સર્વ વ્યવસ્થા છુટી પડે છે.

સમાજની ઈમારત આ જ પાયા ઉપર બંધાયેલી હોય છે; પણ આપણી એવી કલ્પના પણ નથી હોતી એ બતાવવા માટે જ હું આદત્તા ગદા દાખલા આપું છું. લોકોએ આવાં જૂલ ભરેલાં તત્ત્વો ઉપર સમાજના રાજકીય પ્રશ્નો પાથો રચ્યો; કેટલાકોએ વ્યક્તિગત હક્કો ઉપર ભાર મૂક્યો, સમાજને શિક્ષિત કરવાનું કામ સમાજનું જ

છે, એ તત્ત્વ તેઓ જૂલો જ ગયા બીજા કેટલાકોએ રૂઝા સમાજના હકો ઉપર જ જોર દીધું, અને એ રીતે વ્યક્તિની સ્વતંત્રતા ઉપર તથા તેના કાર્ય ઉપર હુલો કર્યો ! * રાજ્યકાન્તિ પંચી ક્રાન્સે અને મુખ્યત્વે કરીને ઈંગ્લેન્ડે મતાવી આપ્યું છે કે ઉપર કહેલી બે રીતો-માંથી પહેલીનો સ્વીકાર કર્યાથી વિષમતા, અને કાનો જુલમ, ઉપજ થાય છે. સાર્વજનિક સંપત્તિની રીત જો ક્યારેય પણ મૂર્ત સ્વરૂપમાં આવે તો આપણને જણાઈ આવશે કે ઉપર કહેલી રીતોમાંથી બીજોનો સ્વીકાર કર્યાથી સમાજ પત્થરની પેઠે નિર્જીવ અને છે, અને તેની પ્રગમનશીલતા અટકી પડે છે.

કેટલાકોએ વ્યક્તિ સ્વાતંત્ર્યના તત્ત્વ ઉપર વેપારમાં સ્પર્ધા કરવાની સ્વતંત્રતા ઉત્પન્ન કરીને આર્થિક વ્યવસ્થાની સંઘટના કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો; પણ તેનું પરિણામ ત્રિધ્વંસક જ આવ્યું. એથી ઉત્કટું સમાજના હક્કના પુરસ્કર્તાઓએ બધો વસ્તુઓના ઉત્પાદનની પરવાનગી માત્ર ગળ્યપદ્ધતિના તાબામાં રાખી. પહેલા તત્ત્વથી અંધાધુંધી થઈ, બીજાને લીધે પ્રગમનશીલતા નષ્ટ થઈ અને જુલમનાં બધાં પરિણામો સમાજને ભોગવવાં પડ્યાં.

લોકમત અને વ્યક્તિવિવેક એ પરસ્પરે માણસને જાણે કે બે પાંગોજ આપી છે, કે જોનાથી મનુષ્યે નિજરૂપ પ્રતિ ઉઘાડન કરવું.

* લોકોએ પસંદ કરીને ચુટી કાઢેલા પ્રતિનિધિઓએ કરાવેલી રાજ્ય પદ્ધતિને વળગી રહેનારા રાજ્યની હુકમત નીચે (Constitutional Monarchy) લોકોએ એક વિશિષ્ટ પ્રકારની સમાજસંઘટના કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો તે વિષે હું આ બોલું છું. જે દેશ ઉપર જુલમનું રાજ્ય ચાલતું હોય છે ત્યાં સમાજને અસ્તિત્વ જ નથી હોતું. ત્યાં સમાજ અને વ્યક્તિના હક્ક અચરાઈ જતા હોય છે.

એમાંથી એક પાંખ કાપી નાંખવાનો આગ્રહ કોઈએ પણ શા માટે કર્યો ? તમે તમને પોતાને સમાજથી તોખા શા માટે કરી લેવા, કિંવા દુનિયાની જંગલમાં પણ શા માટે ગુંધાર્ધ જવા દેતા ? લોક મત કિંવા વ્યક્તિના વિવેકમતનો નાશ કરવાને તમને શામાટે ઈચ્છા થાય છે ? બંનેય એક સરખા જ પવિત્ર છે, બંનેમાં પરમેશ્વરનો જ શબ્દ વ્યક્ત થાય છે. જ્યારે લોકમત અને વ્યક્તિના વિવેકની વાણીએ બંને મળતા આવે છે ત્યારે તે મત એ સાક્ષાત્ પરમેશ્વરનો શબ્દ છે એવી ખાત્રી રાખો તે સત્ય છે એનો દૃઢમાન રાખો; કારણ કે એકની સત્યતા બીજાને લીધે પ્રસ્થાપિત થયેલી હોય છે.

જે તમારાં બધાં કર્તવ્યો નકારદર્શક હોત-કુર્મ કરવું નહિ, પોતાના બાપઓને ઇજ કરવો નહિ, એ પ્રકારનાં હોત-તો માનવ-ત્રેનક્રમ વિષે વિવેકશક્તિનો નિકાલ માન્ય કરવો યોગ્ય ગણાત. જોને શિક્ષણનો થોડોકિય સંસર્ગ થયો છે એવાં માણસનું વર્તન સુદાં આ પ્રમાણુ પ્રમાણુ ઉચ્ચ દરજ્જાનું હતું હોત.

પણ, તમારો જન્મ સંતકાર્યને માટે થયેલો છે; અને જ્યારે તમે ધર્મચિરૂં વર્તણૂક કરો છો:- જે વર્તનને લોકો ગુન્હો કહે છે —ત્યારે તમારાં અંતઃકરણમાંની એક અદૃશ્ય શક્તિ તમને એન પડવા દેતી નથી; તમને એન પડતું નથી એ તમે આભુઆભુના લોકોથી વખતે છુપાવી શકશો, પણ તમને પોતાને તો ફાસાવી શકશો નહિ. તમારાં અત્યંત મહત્વનાં કર્તવ્યો અસ્તિભાવદર્શક છે. અમુક કામ ન કરવું એટલાથી જ કંઈ કામ સરતું નથી. કેટલીક કૃતિઓ સુદામ કરવા જ જોડી હોય છે. કાયદા વિરૂં વર્તન ન કરવાથી જ કામ સરતું નથી. કાયદાને અનુસરીને વર્તવું જોઈએ; પોતાના આન્ધવોનાં દીલ ન દુભાવવાથી જ કામ સરતું નથી, પણ તેમના

કલ્યાણને માટે તમારે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. અત્યારસુધી નીતિતરવોનો પ્રસાર સાધારણપણે ફલાણું કરવું નહીં, ઢીંકણું કરવું નહીં, આવાજ પ્રકારનો થયો છે. પરમેશ્વરના કાયદાઓનો અર્થ વિશ કરી અતાવનારાઓએ કહ્યું છે કે “હત્યા કરવી નહિ,” “ચોરી કરવો નહિ.” પણ મનુષ્ય તરિકે માણસના ઉપર જે જાતમદાની અને યોગ્ય આવે છે તેનું, માણસેએ પોતાના આન્ધવાને કષ્ટ નીતે મદદ કરવી જોઈએ અને પરમેશ્વરનાં કાર્યની પુર્નિપ્રત્યર્થ યતમાન થવું જોઈએ, એનું વિવેચન કોઈએ પણ કર્યું નથી.

પણ નીતિનું ધ્યેય આ જ છે, અને પોતાની વિવેકશુદ્ધિને અનુસરીને વર્તનારો મનુષ્ય નીતિના આ ધ્યેયે ક્યારેય પણ પડોચી શકે નથી.

શિક્ષણ, પ્રવૃત્તિ, ટેવ અને મને વિકારોનો જ આપય લઇને જેની તેની વિવેક શુદ્ધિ પોતાનો નિર્ણય કરે છે. કેમ્ અનાર્થ જંગલીની વિવેકશુદ્ધિનો નિર્ણય અને ઓગણીસમી સદીના સુધરેલા માણસની વિવેકશુદ્ધિનો નિર્ણય અર્થાત્ જ ભુટે ભુટે હોવો જોઈએ. સ્વતંત્ર પ્રવૃત્તિના માણસને તેની વિવેકશુદ્ધિ જે કંઈ કર્તવ્યો તરિકે ઓળખાવે છે, તેજ કર્તવ્યો પોતાનાં પણ હોઈ શકે, એમ ગુલામ ગિરીમાં જાંઢગી ગાળેલા મનુષ્યને સ્વપ્નમાં સૂઝાં નહીં આવે. દાંપત્યના ખેતરમાં કામ કરનારા એકાદા મજુરને પૂછે કે ‘તારી પોતાનાં કર્તવ્યો વિષે શી કલ્પના છે?’ જે તેને એકાદા અર્ધાપર્દા પાંદરી-દારા નીતિનું શિક્ષણ મળ્યું હશે, જે તેને અક્ષર પરિચય હશે અને તેનું અધ્યયન ધણુંખરૂં ઔરદ્વીયાએ કાપકૂપ કરીને હાવેલા બાવળદથી વધારે દૂર ગયું નહિ હોય તો તે કહેશે કે, “આજસ કે ત્રિમાઈ ન કરતાં કામ કર્યા કરવું, વણ્ણી આપે તે મજુરી લેવી, નહિ

તો પેટને આપવા કાલ્ય જોઈું છે ? કાયદાઓનો ભંગ કર્યાથી કેમ ચાલે ? કાયદા ભલે ગમે તેવા હોય. આપણે તેની સાથે શું ક્રેવા દેવા છે ? આપણે કંઈ મારફતે દરવી નહિ, આટલાં જ મારાં કર્તવ્યો છે, એમ મને લાગે છે. ” તેનાં માનવજાતિ અને રાષ્ટ્ર પ્રત્યેનાં કર્તવ્યો શાં છે એ વિશે તમે તેને પૂછવા જશો અને કહેશો કે, “ તું તારાં કામની ખરેખરી કિંમતના કરતાં ઓછા પૈસા લે છે અને તારા પોતાના જ લાઇના પેટને પાડુ મારે છે; તથા કાયદેસર અન્યાય થાય એટલા માટે કરેલા કાયદાને માનીને પરમેશ્વરનો દ્રોહ કર્યાનું મહા પાપ કરે છે. ” આતો શો ઉત્તર આપવો એની સમજ ન પડવાથી તે ગમે તે જોલશે અને છેવટે ગોટાળામાં પડશે. જે કાંઈ મજબૂર થોડું ધણું શિક્ષણ મળેલા માણસની સાથે સંબંધમાં આવ્યો હોય અને થોડુંક સત્ય જોને સમજાયું હોય તેને તે જ પ્રશ્ન પૂછો તો તે કહેશે કે, “ મારો દેશ યુદ્ધમગિરીમાં દગ્ગાઈ રહ્યો છે, મારા બાન્ધવોની સ્થિતિ સાંપત્તિક અને નૈતિક જાને જ વ્રણી ખરાબ થઈ છે. આવા પ્રકારના અન્યાયોનો શક્ય તે પ્રકારે મારે નિષેધ કરવો જોઈએ. ” એક જ દેશમાં અને એક જ પરિસ્થિતિમાં રહેનારા માણસોની વિવેક-શુદ્ધિના નિર્ણયમાં આવો ફરક શામાટે પડે છે ? માનવજાતિની શક્તિનો વિકાસ અને પ્રગતિ થાય એવા એક જ મુખ્ય તત્ત્વ ઉપર જેની શ્રદ્ધા છે, એવા દશ લોકોના મનમાં પોતાના વિચાર કૃતિમાં ઉતારવાના એટલે કર્તવ્યના દશ પ્રકારના માર્ગ શામાટે ? એકંદરે વ્યક્તિ-વિવેકનો નિર્ણય ગમે તે પરિસ્થિતિમાં વિશ્વસનીય હોવો જ જોઈએ-તેનાજ અનુરોધે આપણે ચાલતું અને તેનાથી જ આપણે મહાતત્ત્વ શાંથી સફળ થઈએ એમ કહી શકાતું નથી. વિવેકશુદ્ધિ આપણને આટલું કહી શકે છે કે પરમેશ્વરે વિશ્વ માટે કંઈક શાસન કરી આપેલું

-તેથી પ્રાણી માત્ર ઉપર કર્તવ્યો રૂપી ફરજ આવી પડે છે, એ
તું માત્ર તેની શક્તિ બહારનું કામ છે તેથી જ અનેક વારોએ
અમારું પ્રાણી ત્યાગ કર્યો. --તેમાંથી કેટલાકે અહંકારને વશ થઈ
ઈ હશે. કેટલાકે જે મતો માટે પ્રાણ ત્યાગ કર્યો તે મત ખોટા
ઈ હશે; અને અત્યારે સુદાં અનેક લોકો એવા જ પ્રકારની ભૂલો
તા હશે.

માટે માનવી વિવેકબુદ્ધિને કાષ્ટક ભોગીયાની જરૂર છે આસ-
સના અધિકારમાં પ્રકાશ બતાવવા એકાદી જ્યોતિની આવશ્યકતા
પોતાની સાહજિક પ્રવૃત્તિના નિર્ણયને આધાર આપનારા એવા
ક સાધારણ નિયમની તેને ગરજ છે, અને એ ભોગીઓ એ જ્યોતિ,
નિયમ એટલે જ વિચારશક્તિ અને માનવજાતિ.

પરમેશ્વરે મનુષ્ય માત્રને વિચારશક્તિ અને બુદ્ધિમત્તા આપી
તે એટલા જ માટે કે તેની સહાયતાથી મનુષ્યમાત્રે જીવનના
મોઠું યાન પ્રાપ્ત કરવું; અને સેંકડો વરસથી આપણામાં રહે થયેલી
પાપો અને આપણા ઉપર રાજ્ય કરનારાઓની ધ્રુજા, આ
રજીને લીધે આપણી બુદ્ધિને બીલકુલ શિક્ષણ મળતું નથી; અને
થી જ આ પધ્ધિ અડચણો કાંડાયાવડાનાં બળ વડે દૂર કરવાની
આવશ્યકતા છે; અને આ વિરોધી શક્તિઓ દૂર થયા પછી પણ
તા બુદ્ધિના જોરથી તમને પર્મનું યાન નહિ થાય, તે થાય એટલા
ટે માનવજાતિની એક જ થયેલી બુદ્ધિમત્તાની તમારે મદદ મેલી પડશે.
રહેલ માત્ર એ દિવસ ધારણ કરી શકાય છે, મનુષ્યની શક્તિઓ
તે કરવાનાં કાર્યોના પ્રમાણમાં ઘણી દુર્બલ છે, અનિશ્ચિત છે, અને
મને બીજી શક્તિની મદદની જરૂર છે. પરમેશ્વરે તમારી પાડોશમાં
ની એક શક્તિ નિર્માણ કરી છે કે જે ચિરંજીવ છે. આજ સમ-

ભગ નાર હજાર વરસ સુધી માનવી વિચારશક્તિએ અનેક કામે કરીને જે ચૈતન્ય પ્રાપ્ત કર્યું છે તે અત્યંત તેનામાં એકાદૃત થયેલું છે. માણસના હાથે પ્રમાદ ભડે થાય, તેનું વર્તન ભડે દોષાસ્પદ કરે—આ પવિત્ર શક્તિ જ્ઞાનમંચકમાં અને નીતિમાર્ગે સંદોહિત પ્રગતિ કરે છે. આ શક્તિના વિકસનમાં પરમેશ્વરે આજસુધીમાં પોતાના શાસનની એક એક કલ્પના લખી છે અને અત્યારે પણ તે લખતી જાય છે. એ શક્તિ, એ ચૈતન્ય એટલે માનવજાતિ.

માનવજાતિ એ સંદોહિત જ્ઞાન મંપાદન કરતો એક મહાપુરુષ છે મનુષ્ય પ્રાણી નાશવંત છે, પણ પ્રત્યેક માણસે સત્યનો જે આગ પ્રકટ કરેલો હોય છે તે તે માણસની સાથે નાશ પામતો નથી. તે જ્ઞાન માનવજાતિના અજ્ઞાનમાં જમા થાય છે, અને તે માણસના મૃત્યુ પછી ઉત્પન્ન થનાર પેઢીઓને તે અંશોધનનો દ્રવ્યદો મળે છે. જેમાં આપણે રહેવાનું હોય છે તે કલ્પનાઓનું અને ભાવનાઓનું વાતાવરણ આપણા જન્મ-મૃત્યુનાં જ તૈયાર હોય છે—માનવજાતિની અત્યાર સુધીની અનેક પેઢીઓએ તે તૈયાર કરેલું હોય છે, અને દરેક માણસ પોતાને પણ ન સમજાય એવી રીતે ઓછાંવત્તાં મહત્ત્વનો વધારો કરતો જ હોય છે. અને આવી રીતે માનવજાતિના ભવિષ્ય કાળને માટે વાતાવરણ તૈયાર થતું રહે છે. પૌરાણિક દેશોમાં પ્રાચીન સમયે એવો રિવાજ હતો કે આવનારા જનારા માણસોએ વાટમાં ખડકી મુકેલા પથ્થરના દગલા ઉપર એક નેક પથ્થર મૂકીને આગળ જવું; આવીજ રીતે પોતા પોતા જિનારા તૈયાર થયા એ આપણે જાણીએ છીએ. આપણે એક દિવસના મુસાફર, આપણો રસ્તો પુરો થયા પછી આપણે બીજે ઠેકાણે બીજી જાતનું શિક્ષણ લેવા જઈએ છીએ. માનવજાતિ પ્રાણીમાત્રને જે શિક્ષણ દે છે તે માણસમાં ફક્ત

કારેક ક્યારેક જ પ્રકટ થયેલું નજરે પડે છે; પણ માનવગતિ પોને ને શિક્ષણ મેળવે છે તે કાર્ય ધૈર્યથી અને અપમંડપણે પ્રગતિનો માર્ગ ઝાળાંજનું હોય છે. મૂર્ત સ્વરૂપ ધારણ કરેલા પરમેશ્વરની વાચા એમ્લે જ માનવગતિ. યુગ પછી યુગ આદ્યા જાય છે, માનવગતિમાં પરમેશ્વરનું તેજ-ક્યારેક ક્યારેક કોષક વ્યક્તિદ્વારા, ક્યારેક એકાદા રાષ્ટ્રદ્વારા વધારે શુદ્ધ અને વધારે ક્રિયાવાન એવા સ્વરૂપમાં નજરે પડે છે. એક કામ પછી બીજું કામ અને બીજા કામ પછી ત્રીજું કામ એમ એક પછી એક કામો થતાં રહે છે, અને આજ રીતે માનવગતિને પોતાના જીવનનું યથાર્થ જ્ઞાન થવા લાગે છે, પોતાના જીવનનો ઉદ્દેશ સ્પષ્ટપણે દેખાવા માડે છે, પરમેશ્વર અને તેના શાસનની સમગ્રણ પડવા લાગે છે.

પરમેશ્વરના સંકેત તથા શાસનની આપણને ધીમે ધીમે સમગ્રણ પડતી હોય છે, અને પેદીઓના અનુભવથી તેનું જ્ઞાન થતું રહે છે. વ્યક્તિ, જાનિ અને રાષ્ટ્ર એ જેમ જેમ નિકટ આવતાં જાય છે, અને સંઘટિત થતાં જાય છે, તેમ તેમ આપણને ધર્મ વધારે સ્પષ્ટ-પણે સમજવા માંડે છે. એક જ માણસને કિંવા એક જ રાષ્ટ્રને તે પૂર્ણપણે સમજાયો છે એવું આજસુધી થયું નથી, અને મંપૂર્ણ માનવગતિ પૂર્ણપણે સંઘટિત થઇને મનુષ્યની અંતર્યશક્તિનો વિકાસ થઇને તે કાર્યકારી થાય ત્યાં સુધી આપણને તે ધર્મ પૂર્ણપણે સમજાવો શક્ય પણ નથી. જે રાષ્ટ્રોએ થોડા ધણા પ્રમાણમાં આવેલો વિકાસ કર્યો છે તેમને કર્તવ્યાકર્તવ્યનું ધણું જ જ્ઞાન થયું છે. માટે તેમનો અનુભવ આપણે પ્રમાણભૂત માનવો જોઇએ. તેમના દત્તિ-હાસમાં આપણને ધર્મશ્રી સંકેત પ્રકટ થયેલો જણાય છે. આપણે શું કરવું જોઇએ એ વિષે તેમની જે કક્ષનામાં હોય છે તેને લીધે

આપણને આપણાં કર્તવ્યોનું જ્ઞાન થાય છે. દેશને જે જે પ્રકારનું જરૂરિઆતો ભાસતી હોય છે તે ઉપરથી જ તે દેશકાક્રાંતિ કર્તવ્યે કરે છે. આવી રીતે નવાં નવાં કર્તવ્યો ઉત્પન્ન થતાં રહે છે. માં આપણે બધાએ મળીને માનવજાતિની ઉન્નતિ અને શિક્ષણ માં માંહોમાંહે સહકાર કરીને કાર્યનો આરંભ કરવો જોઈએ.

આથી પરમેશ્વરે માનવજાતિને ક્યા માર્ગે મૂકી છે, આપણે પોતે શું કર્યું હોય તો માનવજાતિની પ્રગતિનાં કાર્યને આપણી મદદ થશે, એ જાણવા માટે પોતાના વિચેકની નહિ પણ માનવજાતિ મતની—લોક નિષ્ઠાની—મદદ લેવી જોઈએ. વ્યક્તિનું તથા માનવ જાતિનું શિક્ષણ જે પ્રમાણે પ્રગમનશીલજ છે તેજ પ્રમાણે નીતિ પણ પ્રગમનશીલ જ છે. ક્રિશ્ચિયન ધર્મના પ્રસારની વખતે જે નીતિતત્ત્વ પ્રચારમાં હતાં તેજ તત્ત્વે કોઈ પણ ધર્મનો આરંભ થયા પહેલાંના સમયે માન્યાં જતાં નહોતાં. અદારસો વરસ પહેલાં લોકોની નીતિની જે કલ્પના હતી તેને જ આપણે અત્યારે અનીતિ ગણીએ છીએ આજ તમારા રાજ્ય—કર્તાઓએ તમારા અને સમાજના બીજા વર્ગે વચ્ચે રાધા ઉત્પન્ન કરી છે. કોઈ પણ જાતના સંત્રો સ્થાપવાનું મનાઈ થયેલી છે. વર્તમાનપત્રો અને પુસ્તકોના ઉપર સરકારે પોતાને પહેરે રાખ્યો છે કે રખેને તમે સત્ય જાણી જવ, તમને તમારું પોતાનાં કર્તવ્યો સમજાઈ જાય; માનવજાતિને આજ શાની જરૂર છે તે તમારાથી છુપાવી રાખવામાં આવે છે. રાષ્ટ્રકારા તમારે મક્કત શિક્ષણની વ્યવસ્થા થાય તે સાર્વજનિક વિદ્યાલયોમાં માનવ જાતિનો ઇતિહાસ અને વર્તમાનકાળની આવશ્યકતાઓ શીખવવાનું શરૂઆત થતા પહેલાં તમે આજ બાબતો શીખી શકશો, માનવ જાતિની વર્તમાનકાળની જરૂરીયાતો પણ ઓળખવી શક્ય છે. એ

આવશ્યકતાઓ હંમેશા જુદા જુદા રાષ્ટ્રમાં ચનારા ફેરફારોના રૂપમાં પ્રકટ થતી હોય છે; એ ફેરફારોમાં ઓછુંવતું લેહી રેડાય છે, એ જરૂરીઆતો ક્યારેક ક્યારેક અરુપષ્ટ પણે દેખાય છે; જે રાષ્ટ્રને જળરજસ્તીથી નિષ્ક્રમ કર્યું નથી અને જ્યાં સ્મશાન શાન્તતા સ્થાપનામાં આવી નથી, ત્યાં એવા ફેરફારો વારંવાર થાય છે. ગુલામ-મિત્રીમાં પડેલા મારા બાન્ધવો! આ બાબતોનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનો તમને કોણે પ્રતિબદ્ધ કર્યો છે? આપણા ઉપર રાજ્ય કરનારા જુલમી અને સંશયગ્રાન્ત રાજ્યકર્તાઓ યુરોપમાં બનતા બનાવો આપણા લક્ષ્યાવધિ ઇટાલિયનોથી કેટલા દિવસ છુપાતી શકશે? આપણામાંથી ધણા લોકો પરદેશ આવજા કરે છેજ. જે સાર્વજનિક મંથ્રો સ્થાપનાની બાંધી છે તો ગુપ્ત મંડળીઓ સ્થાપનાને કેવી રીતે હરકત લઈ શકાશે? માત્ર એ ગુપ્ત મંડળીઓએ બાજી નિશાનીઓ અને ગુંચવાડા ભરેલી ઘટનાઓનો ત્યાગ કરવો જોઈએ એ મંડળોના સભાસદ બાન્ધવોની સાંકળ શહેરોશહેર જોડાતાં જોડાતાં દેડ સરહદ સુધી પહોંચાડતી જોઈએ. સરહદ બહારના દરેક ભાગમાં તમારા મિત્રો અને દેશબાન્ધવો તમારી વાટ જુએ છે તેમની ઇચ્છા ઇટલીને મદદ કરવાની છે. તેથી આપણા રાજ્યકર્તાઓએ તેમને દેશનિકાલ કર્યા છે. તે લોકો તમને વસ્તુસ્થિતિનું ખરું સ્વરૂપ જતાવશે પોતાના કડવા અનુભવો તથા પોતે કરેલાં નિરિક્ષણથી તેમને માનવજાતિના વર્તમાનશાળની આકાંક્ષાઓનું જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું હશે તે બધું તમને તે તમારા ઉપરના પોતાના પ્રેમને લીધે નિવેદન કરશે; એવા એ તમારા મિત્રો અને દેશબાન્ધુઓ તમને દેખાતા નથી કે? તેઓ અઘાતવાસમાં રહીને જે વાક્યમય પ્રસિદ્ધ કરે છે તે વાક્યવાની તમારી ઇચ્છા હોય તો તમને તે મળવું અશક્ય છે કે? તે લેખો

વાંચો અને વાંચીને તરત આળી નાંખો. કારણ કે ખીજે દિવસે સરકારે તમારા ધરની ઝડતી લીધી ને તે લેખો તમારા ધરમાંથી નીકળ્યા તો તમારા આખા ધર ઉપર સકટ આવવાનું ! આપણું કાર્યક્ષેત્ર આપણે વધારી શકીએ, તમારે માટે સ્વદેશના અને દુનિયાના ઇતિહાસના ગ્રંથો લખાવાને તે છાપી શકાય એટલા માટે અમને મદદ કરો. એવાં પુસ્તકોનો પ્રચાર જનહીથી થવો છટ છે. માટે તેવો પ્રચાર કરવાના રસ્તા ખુલ્લા રાખો. ધ્યાનમાં રાખો કે શિક્ષણ વિના કર્તવ્યબોધ નહિ થાય. સમાજે તમારા શિક્ષણની ગંગવડ નહિ કરી હોય તો તે ગુન્હાની જવાબદારી સમાજ ઉપર જ પડે છે. માત્ર શિક્ષણની સંધિ મળ્યા છતાં પણ જો તમે તે તરફ દૃઢ નહોતો કરશો, જે સમાજમાં તમને અશિક્ષિત રાખવામાં આવે છે તેને નવું સ્વરૂપ આપવાનાં સાધનો હાથમાં આવ્યા છતાં તે વાપરવામાં જો નમે કચાસ કરશો તો તમને ભારે પાપ લાગશે. અજ્ઞાન એ ગુન્હે નથી પણ અજ્ઞાનમાંથી મુક્ત થવાનો જો તમે પ્રયત્ન નહો કરો તો માત્ર તમે ગુન્હેગાર કરશો; નમારી વિવેકબુદ્ધિ કહેતી હોય છે કે હાથરત્ત શક્તિનો વિકાસ કરવો એ પ્રાણીમાત્રનું કર્તવ્ય છે, છતાં પણ જો તમે તમારી વિચારશક્તિને નિદ્રિતાવસ્થામાં રહેવા દેશો તો માત્ર તમે ગુન્હેગાર કરશો. જ્યારે પરમેશ્વર મનુષ્યને સત્ય પ્રીતિની ભાવના આપી ત્યારે તેની સાથે જ સત્યને અનુસરવાનાં સાધનો પણ તેણે જ આપ્યાં છે, એની ખચર હોવા છતાં પણ જો તમે નિરાશ થઇને સત્યશોધન છોડી દેશો, કેવા જીવમી લોકોના શબ્દ નિઃસંશય સત્ય માનશો, કેવા જીવમી લોકોના ગુલામ બનેલા ધર્મમાર્ગદેવના શબ્દો ઉપર વિશ્વાસ રાખીને ખેરી રહેશો તો માત્ર ગુન્હેગાર કરશો.

જગતપિતા અને સૃષ્ટિના યજ્ઞાવનાર પરમેશ્વર પોતાનું સાસન માનવજાતિમાં કાલ અને રથળદ્વારા પ્રકટ કરે છે. માનવજાતિની પરંપરાને પૂછો—ફક્ત એક જ સૈકાની માનવજાતિને કિંવા એક જ મતના અનુયાયીઓને આ વ્યાપ્તમાં અંતિમ પ્રમાણ ગણશે નહિ. દેશકાલ પરિસ્થિતિથી અપ્રાધિત એવી માનવજાતિના શબ્દને પ્રમાણ માનો. જ્યારે મનુષ્યની વિવેકશક્તિનો નિર્ણય લોકમતની સાથે મળતો હોય છે ત્યારે ખાત્રી પૂરક માનો કે તે નિર્ણય સાક્ષાત્ પરમેશ્વરનો છે.

આપણી ખાત્રી છે કે, પરમેશ્વરનો સંકેત પ્રકટ કરવાની શક્તિ ફક્ત માનવજાતિમાં છે, અને માનવજાતિ ઉપર આપણી શ્રદ્ધા છે. હું મનુષ્ય માત્રનાં જ કર્તવ્યો કહેવાને હું તે ખરેખર જ તેવાં છે કે નહિ એ તમે તમારી મેળે જ જુઓ. આપણા વિવેકનો શબ્દ સદસદ વિવેકબુદ્ધિનો શબ્દ—અને માનવજાતિનો નિર્ણય જો મળતા આવ્યા તો અલ્પઅત્ તે કર્તવ્યો હોવાં જોઇએ.

પ્રકરણ ૪ શ્રું.

માનવજાતિ પ્રત્યેનાં કર્તવ્યો.

તમારાં પ્રથમ કર્તવ્યો માનવજાતિ પ્રત્યેનાં છે; એટલે એ બરાબર પાર પાડ્યા શિવાય બીજાં કર્તવ્યો કરતાં તે વધારે મહત્ત્વનાં છે, માટે જ તે તમારાં પ્રથમ કર્તવ્યો છે; જે એ નહિ સમજે તો તમે બીજાં કર્તવ્યો બરાબર રીતે પાર પાડી શકશો નહિ. નાન-રિક તરિકે તેમ જ પુત્ર અને પિતા તરીકે બળવત્રાનાં કર્તવ્યો ખવિત્ર અને અનુલંઘનીય છે; પણ મનુષ્ય તરિકે તમારા ઉપર આવી

પડતી જવાબદારીને ક્ષીધે જ તે પવિત્ર અને અનુલ્લંઘનીય થાય છે. તમને પિતૃપદ્ધ પ્રાપ્ત થાય છે તે એટલા જ માટે કે પરમેશ્વરનું પૂજન કેવી રીતે કરવું અને કર્તવ્યાકર્તવ્ય વિવેક કેવી રીતે કરવો એ તમે બીજાને શીખવો. પરમેશ્વરે તમને પોતાનો એવો એક દેશ આપ્યો છે તે એટલા જ માટે કે મર્યાદિત કાર્યક્ષેત્રમાં—ભાષા, પ્રવૃત્તિ અને રૂઢીથી જે લોક તમારી સાથે મળી ગયેલા છે તેમની મદદ વડે તમે માનવજાતિના કલ્યાણ માટે શ્રમ કરો. પછી જેમને માટે તમે શ્રમ કરો તે આત્મારે જમે તે રિષ્ટિમાં હોય, કિંવા ભવિષ્યકાળમાં તેમના વંશજો જમે તેવા નીપજે. આ કાર્ય એકલા હાથે પાર પડાય એવું નથી; કારણ કે અનુબ્ય દુર્ગંજ છે અને પોતાના આન્ધત્વના સમુદાયમાં તે ગોટાળાઈ જવાનો સંભવ છે. અનુબ્ય માત્રને ફક્ત સ્વદેશ અને પોતાના કુટુંબ-ગૃહપ્રત્યેના કર્તવ્યો પાળવાનું નૈતિક બંધન છે, એવો જે ઉપદેશ કરે છે તે નીતિ નથી શીખવતા; પણ તે તમને અહંકાર શીખવે છે. એનાથી તમારું તેમ જ બીજા લોકોનું પણ અકલ્યાણ થાય છે. ગૃહ અને સ્વદેશ આ બંને કાર્યક્ષેત્રોનો જેમાં સમાવેશ થાય છે એવી માનવજાતિ એ એક વિસ્તૃત કાર્યક્ષેત્ર છે; એક નીસરણીનાં આ બે ફક્ત પડેલાં પગથીયાં જ છે. આ પગથીયાં ચઢી ગયા શિવાય તમે ક્યારેય પણ ઉચ્ચ સ્થાને જઈ શકશો નહિ—ફક્ત એ નીસરણીનાં પગથીયાં પાસે જ હોવા રહેવાનો દર્તવ્યતત્ત્વ પર પ્રાણી માત્રને પ્રતિબંધ છે.

તમે અનુબ્ય છો, તમારામાં વિચારશક્તિ અને સમજ-શુદ્ધિ છે; સંપદનવડે આત્મોન્નતિ કરી લેવાની તમારામાં શક્તિ છે, અને એ ઉન્નતિ મર્યાદિત બનાવવાની શક્તિ કોઈનામાં નથી; માનવ-જાતિના જીવન વિષે આત્મારે આપણે આટલું જ જાણીએ છીએ.

યે શક્તિઓ મનુષ્ય સ્વભાવના મહત્વના ઘટક છે. પશુ અને મનુષ્ય વચ્ચેનો ફરક એ જ શક્તિઓને લીધે સમજાય છે, અને એ શક્તિઓ ફાલે એટલા માટે જ તે બીજરૂપે પ્રાણી માત્રમાં મૂકવામાં આવી છે. એ શક્તિઓ વિકસિત થઈને વધારે સમર્થ થાય એવી જ હોતી. દરેક મનુષ્યનો જીવનક્રમ હોવો જોઈએ. એ દૈવી શક્તિઓના વિકાસનો વિરોધ કરવાથી અથવા થવા દીધાથી મનુષ્ય પ્રાણી માનવ ત્રીમાંથી જનાવરની કોટીમાં જાય છે. તેનાથી જીવિત કર્તવ્યનો અને પરમેશ્વરની આજ્ઞાનો ભંગ થાય છે.

એ શક્તિઓનો લોપ થવા દેવો કિંવા તેમનાપર બીજની પ્રસાદી આલવા દેવી એ પરમેશ્વરનો દ્રોહ છે. મનુષ્યથી વ્યક્તિ રિક્ત જીદ રહીને કરી શકાય એવાં કર્તવ્યો હોવાં જોઈએ, અને તેણે એકલાએ જ પાળવાં એવી જો. પરમેશ્વરની કૃપા હોત તો જ મનુષ્યને એકાન્તવાસમાં ઉત્પન્ન કર્યો હોત; પણ દુનિયામાં હીને માણસોએ કર્તવ્યપરાયણ થવું એવી કૃપા હોવાથી તેણે મનુષ્યને હસમુદાયમાં ઉત્પન્ન કર્યો. માનવજાતિમાં તેણે પૂર્ણત્વની અને સ્નેહભાવની ભાવના બીજરૂપે મૂકી તે વ્યવહારમાં મૂર્ત રૂપમાં અને અધિકાધિક તેજથી પ્રકટ થતી જાય એવો જ પરમેશ્વરનો સંકેત છે. વ્યક્તિનાં ઐહિક જીવનનું કાર્યક્ષેત્ર કાર્યે આકુચિત રૂં છે અને કર્તવ્યશક્તિની મુડદાલતાને લીધે વૈયક્તિક જીવન હેલેથી જ ઓછા જોરવાળું થયું છે. માટે એવાં વૈયક્તિક જીવનમાં ભાવનાઓ કષયિત જ ચળકતી દેખાય એ સાદજીક જ છે. દીઓ પછી પેદીઓ ઉત્પન્ન થયા કરે છે તેથી માનવજાતિ ચિરં-વ છે અને પ્રાણી માત્રના જીવિતભાવથી માનવજાતિની જીવિતતા ખંડ તેજથી પ્રદિપ્ત થાય છે. અને તેથી તેમાં જ-માનવજાતિમાં જ લી દૈવી ભાવનાઓ ઉત્પન્ન થતી શક્ય છે. મનુષ્યે પોતાના

આયુષ્યનો વ્યય માનવજાતિના કલ્યાણાર્થ કરવો, તેણે પોતાની શક્તિ-
ઓનો ઉપયોગ પોતાના બાન્ધવોની નૈસર્ગિક શક્તિઓમાં વધારો
કરવાના પ્રયત્નમાં કરવો અને અનેક સૈંકાઓથી ધીમે ધીમે પ્રગતિ
કરનારા સત્યસંશોધનનાં અને સુધારણાનાં કાર્યને પ્રાણીમાત્રે મદદ
કરવા માટે જ પરમેશ્વરે મનુષ્યને જીવનશક્તિઓ આપી છે, તમારે
પોતાને શિક્ષણ લેવું જ જોઇએ અને બીજાઓને પણ સુશિક્ષિત
કરવા જ જોઇએ; પોતાની બધી શક્તિઓ જ્યાં સુધી બની શકે
ત્યાં સુધી પૃથ્વીપણે વિકસિત કરી લેવી જોઇએ, અને બીજાઓને
એ કાર્યમાં મદદ કરવી જોઇએ. નિઃસંશય તમારા હૃદયમાં પરમેશ્વરનું
અધિષ્ઠાન છે તેમ જ તમારી આત્મપાસ નજરે પડનારા પ્રત્યેક
મનુષ્યમાં નારાયણનું વારતત્વ છે; ભૂત, વર્તમાન અને ભાવીએ બધી
પેઢીઓમાં તેનું વારતત્વ હતું, છે અને હશે. પરમેશ્વર, ધર્મ અને
માનવી કર્તવ્યોનું જ્ઞાન વધારે પવિત્ર અને પ્રસૂત કરવાનું કામ એ
પેઢીઓનું છે. જે વસ્તુમાં પરમેશ્વર અધિકૃત થયેલા છે એવી તમારી
ભાવના થાય તે વસ્તુનું પૂજન તમારે કરવું જ જોઇએ. માનવજાતિ
પરમેશ્વરનું મંદિર છે, અને એ મંદિરમાં થનારા દરેક અપવિત્ર
પ્રકારનો ભાર તમારે માથે છે. તમે પોતાને પવિત્ર અને ઉચ્ચ કહો-
વડાવશો તો તેથી કંઈ વધારે કાયદો નહિ થાય. જો તમે પવિત્ર
કહો છો તેનું રક્ષણ એકાન્તવાસ સ્વીકારીને કરી શકાય તેમ છે. તમે
અપવિત્રતાથી બે ડગલાં દૂર રહ્યા ખરા, પણ દુનિયામાંની અપવિત્રતાનો
નાશ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો નહોતો તો તમે કર્તવ્યવ્યૂત થયા છો એમ
માનવું જોઇએ. ફક્ત અંતઃકરણમાં જ સત્યની ભક્તિ કરવાથી કામ
સરતું નથી; વિશ્વના ગમે તે એકાદા પૂણ્યખોચરમાં પણ જો તમારો
ભાષ અગાનમાં ખદખદનો પ્રડોયો હોય તો તેના ઉદ્ધાર માટે તમારે

પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આ બાળતની તમને ખચર હોવા છતાં પણ જો તમે તેમ નહિ કરો તો તમે તમારું કર્તવ્ય ચુકશો. તમારા બાળકના હૃદયમાં વિરાજેલી પરમેશ્વરની મૂર્તિ એવા વર્તનથી વિદૂપ થશે. પરમેશ્વરે આ વિશ્વને બાંધી આપેલા નિયમોનું-ધર્મનું-પાલન પ્રાણી માત્રે કરવું જ જોઈએ, એવી તેની ઇચ્છા હોવા છતાં પણ અસારે તેના વિપરીત થાય છે-તેનો આજ ભંગ થાય છે. જે કરોડો મનુષ્યોએ તેમને નીમી આપેલું કાર્ય એકત્ર થઈને પાર પાડવું એવો પરમેશ્વરનો મંકિત તે જ મનુષ્યો અત્યારે માનવી જીવનની ઉદાત્તાને કાળા ટીકી લગાડે છે. અને એવા વખતે જો તમે કિંકર્તવ્યમૂઢ થઈને નિષ્ક્રિય રહેશો તો આશ્ચર્ય કે? આવી રીતે તમે કંઈ પણ કાર્ય ન કરવા છતાં અમારી પરમેશ્વરપર શ્રદ્ધા છે એમ કહેવાનું સાહસ તમારાથી થશે કે ?

કોઈ દેશના લોકો રાષ્ટ્રનું અને સ્વાતંત્ર્યનું નિશાન ઉભું કરે છે, પોતાના શત્રુઓની સાથે લડે છે, વિજય કિંવા સ્વર્ગ એ બે-માંથી એક તેઓ તે સ્વાતંત્ર્યયુદ્ધમાં પ્રાપ્ત કરી લે છે. તે લોકો ગ્રીસના હો કે પોર્ટુગલના હો, તેમની યુદ્ધકથાઓ સાંભળીને તમારું હૃદય ઉભરાઈ જાય છે, તેમના વિજયની વાતો સાંભળીને તમારા અંતઃકરણમાં આનંદ માતો નથી, તેમના પરાભવની ખચર સાંભળતાં તમને તમારો પોતાનો જ પરાભવ થયો હોય એમ લાગે છે; એમ શા માટે થાય છે? સર્વત્ર શાન્તતા હોય છતાં વિશ્વના એકાદા ખૂણાઓયરામાંથી મનુષ્ય-પક્ષી તે તમારો દેશમનુ હો કિંવા બીજો કોઈ પરદેશ હો-એકાદા નવીન તત્ત્વનો ઉચ્ચાર કરે છે, તેની દૃઢ બાંધી હોય છે કે તે તત્ત્વ સત્ય છે, તેને માટે પોતાને કેટલોક ત્રાસ

સહન કરવો પડે અને તેને તુરંગવાસ ભોગવવો પડે, તો પણ તે તત્ત્વ સત્ય જ છે, એવો તે આગ્રહ ધરે છે; અને ફાંશીને માથે પોતાના અળાની આસપાસ તાંતનો ગળાફાંસો દેવાની વખતે સુદ્ધાં તે તત્ત્વને માટે તે એકનિષ્ઠ રહે છે. એના મનુષ્યોનો તમે ધર્મ-વીર અથવા મહાત્મા તરિકે શા માટે આદર કરો છો ? તમે પોતે તેમનું સ્મરણ આદરપૂર્વક કરો છો અને પોતાનાં છોકરાં છૈયાને પણ તેમ કરતાં શીખવો છો, એ તમે શા માટે કરો છો ?

ગ્રીસના ઇતિહાસમાંની સપ્તપ્રેમથી છઠ્ઠકાલી વાતો તમે ઉત્સુકતાથી વાંચો છો, તે પોતાનાં છોકરાંઓને કહી સંભળાવતી વખતે તમારું મન અભિમાનથી ઉભરાઇ જાય છે ને જાણે કે એ વાતો આપણા જ આપદાદાના કર્તૃત્વની છે, એવી ભાવનાઓ તમારા અંતઃકરણમાં કેમ આવે છે ? જે પ્રશ્નો તમારા મનમાં હોય છે, તે બે હજાર વરસ પહેલાં બનેલા અને તે પણ ધણી જુદી પરિસ્થિતિમાં ! જે તત્ત્વોની સત્યતા તે વીરોએ પોતાના લોહીની નદીઓ વડેવડાવીને સિદ્ધ કરી આપી તે તત્ત્વો ઉપર તમારો વિશ્વાસ નહિ હોય, તેમણે મરણ વોરી લીધું અને વૈયક્તિક પ્રગતિ અટકાવી દીધી એવો પણ તમારો મત હશે; જે લોકોના જંથાપજ્યની સાથે તમારી ભાવનાઓ ! એકતાનના પામે છે, તે લોકો પરકીય છે, તેમના વિષે તમને વધારે માહિતી પણ નથી; પછી તેના પ્રાન્ત ઉપર એકાદ સુવ્રતાનની સત્તા હોય તોય શું, બંગેરીયાના રાજની કિંવા રશિયાના ઝારની હોય તોય શું, કે તે સમ્રાટ રાજ્ય તે જ દેશના લોકોએ સ્વસત્તાક રાખ્યું હોય તોય શું, તમને તો બધુંય એક સરખું જ ! પણ તમારા અંતઃકરણમાં એક જ્વનિ બોલતો હોય છે કે બે હજાર વર્ષ પહેલાં લડનારા લોકો. તમારાથી આજ બે હજાર મૈત્ર પર લડતાં લોકોએ એક

તત્ત્વ માટે લડ્યા-કદાચિત્ તે જ તત્ત્વ માટે તમે પોતે નહિ લડો-
તે તમારા બન્ધુઓ છે, ફક્ત માનવજાતિના સગપણથી જ નહિ પણ
ધ્યેયની અને કાર્યની એકવાક્યતાને લીધે તેઓ તમારા બાન્ધવો
છે. તે ગ્રીક લોકો નાથ પામ્યા પણ તેમનું કાર્ય, તેમણે કરેલું કાર્ય,
હજી નષ્ટ થયું નથી. જો તેમણે પોતાનું કાર્ય-બરાબર ન
બળવ્યું હોત તો આજ આપણે નૈતિક અને ઔષક વિક-
સનના જે પગથીએ છીએ ત્યાં સુધી આવી શક્યા જ નહોત. આજ
જે રાષ્ટ્રવાતંબના તત્ત્વ માટે તમે લડો છો તે જ તત્ત્વ તેમણે પોતાનાં
લોહીનાં અર્પણથી પવિત્ર કર્યું છે. તે વીરોએ આત્મત્યાગ કરીને
અખિલ વિશ્વને બતાવી આપ્યું છે કે સત્યને સાર મનુષ્યે સર્વસ્વનો
ત્યાગ કરવાને તૈયાર રહેવું જોઈએ. વખત પડ્યે પ્રાણની પણ
આકૃતિ આપવી જોઈએ. જે વીરોએ પોતાની ધર્મનિષ્ઠા ઉપર
પોતાનું લોહી વહેવડાવીને તે ઉપર પોતાનો હક્ક સ્થાપિત કર્યો છે,
તેમણે ઐહિક પ્રગતિનો માર્ગ અટકાવ્યો કે શું એ પ્રશ્નને મહત્ત્વ જ
રહેતું નથી. ખુદ પરમેશ્વરને સુધ્ધાં પોતાના જીવનનો વિકાસ કરવાની
ફરજ પડે છે; માનવજાતિની પ્રગતિ કરવી એ સુદાની વાત છે. જે
યુદ્ધ આજ સત્યને માટે આશી રહ્યું છે અને જે આત્મયુદ્ધ થઈ
રહ્યો છે, તેમાંથી ભવિષ્ય કાળના લોકો બોધ લે, તેમની રાષ્ટ્રભક્તિ
વધારે ઉચ્ચ દરજ્જાની થાય અને તેમને માનવી કર્તવ્યોનું ગાન
વધારે સ્પષ્ટ થાય, એ મહત્ત્વની બાબત છે, એવા આત્મયુદ્ધથી
માનવસ્વભાવ વધારે ઉચ્ચતર થવો જોઈએ અને મનુષ્યને ખરા
ધર્મનું ગાન વધારે સારી રીતે થવું જોઈએ; તેમજ જ્યારે મનુષ્ય
સ્વભાવ ઉચ્ચતર દેખાઈ આવે છે, નવાં નવાં તત્ત્વો વિજયશાલી
થાય છે, શિક્ષણ, નીતિ અને પ્રગતિના પંથે એકાદું પગલું આગળ

પડે છે સારે તેનું સંપૂર્ણ પરિણામ સંપૂર્ણ માનવજાતિ પર ક્યારેક પશુ જણાઇ આવશેજ એવી ખાત્રી લાગે છે. એકજ ઠેકાણે પશુ નિરનિરાળે માર્ગે ચાલ કરી જનાર અને નિરનિરાળાં પથકોમાં લલાગેલાં એવા એકજ સૈન્યમાંના તમે પોતે સૈનિકો છો એ બુદ્ધિશી નહિ. એ આખા લશ્કરનું ધ્યેય એક જ છે. અત્યારે તમને તમારા પોતાના જેવા તદ્દન પાસેના જ આગેવાનો નજરે પડે છે; જુદા જુદા પ્રકારના લશ્કરી પોશાકો, જુદી જુદી બાપામાં અને જુદા જુદા અર્થે ઉત્પારાતા હુકમના શબ્દો તેમ જ એ એક જ સૈન્યના નિરનિરાળા મથકોના એકમેકને શત્રુવત્ દેખાડનારી સરહદો, પર્વતો વગેરે અડચણોથી તમે એ સત્યને ભૂલી જાઓ છો અને તમારું ધ્યેય તદ્દન આકુચિત એવા કાર્યક્ષેત્રના તદ્દન પાસેના સાધ્ય-માં જ ખુંચી જાય છે. પશુ જગન્નિયંતા અખિત્ર માનવજાતિપર એક સરખી નજર રાખી શકે છે, તેને એ બધું સૈન્ય દેખાય છે, બધાં પથકોની જુદી જુદી હીલચાલો પશુ તેના જ હુકમથી ચાલે છે. ફક્ત એક પરમેશ્વરને જ યુદ્ધ શા માટે ચાલી રહ્યું છે તેની ખરેખરી ખબર હોય છે. ફક્ત તેને જ એ યુદ્ધનો નકશો અવગન હોય છે અને આખી માનવજાતિને એક જ નિશાન નીચે આણવાનું સામર્થ્ય પશુ માત્ર તેનામાં જ છે.

આપણા અંતઃકરણમાં અત્યારે જે નિષ્ઠા છે તે એવા પ્રકારની છે; અત્યારે જે નવયુગનો ઉદય થતો આપણને લાગે છે તે યુગનીતિનો પાયો એજ નિષ્ઠા ઉપર બાંધેલો છે; એ નવયુગની નીતિનો પાયો અને પ્રાચીન કાળના લોકોની નીતિના પાયમાં ફેરફાર બધું-જમીન આસમાનનું અંતર છે । જે સત્યયુગની આપણે

પાપના કરવાના છીએ તેની કલ્પનામાં અને આપણને જે કર્તવ્યો
 [જે છે તેની કલ્પનામાં કેટલો દૃઢ ઐક્યભાવ છે ! અનાદિ કાળમાં
 હાં લોકોને પરમેશ્વરનું અસ્તિત્વ ભાસતું હતું; પણ તેમણે પરમે-
 શ્વરનું અને ધર્મનું મથાર્થ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો નહીં.
 મને લાગતું હતું કે પરમેશ્વર પરમ સમર્થ છે. તેથી તેઓ તેના
 જાણી બીતા હતા; પરમેશ્વરની પ્રાપ્તિ તેમને તેના તરફ ખેંચી
 લી હતી, પણ તે તેમને જણાતું નહોતું; પરમેશ્વર અને મનુષ્ય
 એ કંઈ પણ સંબંધ હોવો જોઈએ એવી તેમની ફક્ત અસ્પષ્ટ
 કલ્પના હતી. ઇંદ્રિયોને ગોચર થનારી વસ્તુઓ પાછળનું ચૈતન્ય
 મને સમજવા લાગ્યું ન હોતું. તેમણે પરમેશ્વરને પણ તેવું જ
 ગ્રહણ આપ્યું. વિજ્ઞાણી પડી ગયેલું એકાદું ઝાડ, જે એકાદા
 પડકને આધારે તેમણે પોતાની ઝુંપડી બાંધી હોય તે ખડક, તેમની
 જરે પડેલું એકાદું જનાર—એને અને એવીજ બીજી વસ્તુઓને
 રમેશ્વર માનીને તેમણે તેની પૂજા કરવાની શરૂઆત કરી. એ
 પરથી જડ વસ્તુઓમાં અદ્ભુત શક્તિનું અધિષ્ઠાન છે એવી
 ભ્રમજી રૂઢ મનને વસ્તુપૂજનો આરંભ થયો. તે વખતે મનુષ્યને
 પોતાના ધર સિવાય બીજું ઐક્ય બંધન નહોતું. ધર ખહારના
 ક્ષાય તેને પરાયા લાગતા હતા; અક્ષયત એવી સ્થિતિમાં પોતાનું
 મને પોતાનાં ધરનું રક્ષણ કરવું એટલેજ તેમની નીતિયતાનો પાયો
 તો. કાલાન્તરે પરમેશ્વર વિષેની કલ્પના વધારે વિરલત થઈ,
 દ્રિય ગોચર વસ્તુઓમાં વસનારા પરમેશ્વરની કલ્પનાનેજ વસ્તુ-
 ભરિત સ્થિતિમાં મનમાં લાવવાનો પ્રયત્ન તેમણે બીતાં બીતાં જ
 ર્યો. સર્વ સાધારણ અનુમાનો કાઢવાનો તેમણે આરંભ કર્યો.
 રમેશ્વર ફક્ત કુલસ્વામી છે એ આકુચિત કલ્પના તેમણે છોડી
 દીધી; પરમેશ્વર આખા ધરનો, જતનો, શહેરનો અને રાષ્ટ્રનો

રક્ષણકર્તા છે એટલે સુધી તેમની કલ્પના વિસ્તાર પામી. વસ્તુ-
પૂજા પછી અનેક દેવ દેવતાઓની પૂજાની શરૂઆત થઇ. અલગત
એ પછી નીતિનું કાર્યક્ષેત્ર પણ વિશાળ થયું. મનુષ્યનાં કર્તવ્યોનું
કાર્યક્ષેત્ર ફક્ત ધર્મ પુરતું જ હતું તેનો વિસ્તાર થયો અને મનુષ્ય
જાતિ માટે તથા દેશ માટે કાર્યો કરવા લાગ્યો, છતાં હજી માનવ-
જાતિ તરફ તેનું ધ્યાન પહોંચ્યું નહોતું. દરેક રાષ્ટ્રને એમ લાગતું
કે આપણા રાજ્યની સરહદ બહારના લોકો જમલી છે ! એવી
સમજ એક વખત રૂઢ થયા પછી તે લોકો તરફ તેઓ ધણી ખરાબ
રીતે વર્ત્યા, પાશવી બળ વડે કિંવા કપટ વડે તેમને છત્રવામાં આવ્યા
અને તેમના ઉપર ભુલમ ગુજારવામાં આવ્યો. એવા ઘણાવધિ
પરકીય લોકો—અને તેથીજ જમલી-લોકો દરેક દેશમાં રહેતા હતા,
તેમને નાગરિકત્વના હકો નહોતા, રાષ્ટ્રધર્મમાં પ્રવિષ્ટ થવાનો
તેમને પ્રતિબંધ હતો; તેઓ મૂળથીજ ગુલામ હોવા બોધ્યે એવી
સમજને લીધે મને તે સ્વતંત્ર રાષ્ટ્રમાં એવા પરતંત્ર ગુલામો નજરે
પડતા હતા. નાના મોટા અનેક ભગવાનો માનવા કરતાં પરમેશ્વર
એ એકજ છે એમ માનવામાં આવ્યું હોત તોજ માનવજાતિના
નિરનિરાળા વિભાગોમાં ઐક્યભાવ છે એવી કલ્પના લોકોના મનમાં
આવી હોત. પરમેશ્વર એક છે એ કલ્પના પ્રાચીન કાળના કેટલાક
મહર્ષીઓની અંતઃ-ચક્ષુને બાસમાન થઇ હતી; મોઝેસે પણ એજ
બહેર કહ્યું હતું. પણ એ બહેર કરતી વખતે તેણે એક મોટી ભૂલ
કરી હતી તે એ કે, માનવજાતિમાંના અનેક વિભાગોમાંથી એક
વિક્ષિપ્ત દેશના લોકો ઉપર પરમેશ્વરની વધારે ઝરણ છે, એવો પણ
પોનાનો મત તેણે દર્શાવ્યો હતો. રોમન સામ્રાજ્યના અસ્ત સમયે
ક્રિશ્ચિયન ધર્મનો ઉદય થતો હતો ત્યારે માત્ર એ તત્ત્વ તદ્દન શુદ્ધ
સ્વરૂપમાં માન્ય દરવામાં આવ્યું: “પરમેશ્વર એક છે અને આપણે

બધાં તેનાં બાગકો છીએ.” એ જે તરવો કાષ્ટરે પોતાની શિખ-
વણુના અમરથાને સ્થાપન કર્યા હતાં; એ તરવોના પ્રસારથી આખી
માનવજાતિની ઘટનામાં એક મોટો ફેરફાર થયો. મનુષ્યની નીતિની
અને કર્તવ્યક્ષેત્રની બાંધિ આખી માનવજાતિ જેવડી મોટી થઇ.
ગૃહકર્તવ્યો અને રાષ્ટ્રકર્તવ્યો તો પહેલાંજ માન્ય કરવામાં આવ્યાં
હતાં, તેમાં માનવજાતિનાં કર્તવ્યોનો વધારો થયો. ત્યાર પછી
મનુષ્યને સમગ્રયું કે બધા માણસો આપણાં ભાંડું છે, દરેકના
અંતઃકરણમાં નારાયણનો નિવાસ છે, દરેકનો આત્મા અનંત છે
અને એક વખત પરમેશ્વરસ્વરૂપમાં લીન થઇ જવાનો છે; આપણે
દરેક જણની સાથે પ્રીતિનો તેમજ વિચારનો વિનિમય કરવો જોઇએ.
આપણે પ્રાયશ્ચ ક્રિયા અપ્રત્યક્ષ તેમને મદદ કરવી જોઇએ એવી
મનુષ્યની ખાત્રી થઇ. ત્યાર પછી ઇશ્વરે ધર્મપ્રચારકોના મનમાં
સ્ફૂર્તિ પ્રબલિત કરી ત્યારે તેમના મુખમાંથી મંબીર અર્થથી ભરેલા
એવા મહા મંત્રોનો ઉચ્ચાર થવા લાગ્યો. તે વખતના લોકોને
એ મંત્રો સમજાયા નથી, અને કેટલાક ધર્મચુર્યોને પણ તે નકામા
લાગવાથી તેમણે તે મંત્રોનો ત્યાગ કર્યો. માનવ દેહમાં અનેક
ઇન્દ્રિયને એકજ કામ કરવાનું નથી હોતું; આપણે માણસો
જાણેને કોઠાવાવધિ હોઇએ, પણ પરમેશ્વરના દિવ્ય સ્વરૂપમાં
આપણે એકજ થઇ ગયા છીએ; તથા દરેક મનુષ્ય એ બીજા
કોઈના જીવનનો એક અવયવ છે.^૧ આખી માનવજાતિમાં
એકયલાવ છે અને આખી દુનિયાનું શાસન પણ એકજ છે.^૨

૧ Paul Ep to Romans, chap XIIIV 4. 5. આજ વિચાર
શ્રીમદ્ભગવદ્ ગીતામાં પણ છે. જુઓ અધ્યાય ૧૧ શ્લોક ૧૩

૨ Gaalrel of st down, chapt X Ver 16

આ મહામંત્રનો ઉચ્ચાર થયાને આજ લગભગ બે હજાર વરસ થયાં. આટલાં વરસો સુધી અભ્યાસ અને પરિશ્રમ કરીને અનુભવ મેળવ્યા પછી અત્યારે એ તત્ત્વોને વ્યાવહારિક સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થવાનો સમય આવ્યો છે; એ તત્ત્વો ફક્ત વ્યક્તિવ્યક્તિતેજ લાગુ કરવાનાં નથી; પણ માનવજાતિની અંતઃશક્તિને તેમજ સામર્થ્યને તે લાગુ કરવાના છે; એનાથી માનવજાતિ એક છે અને તેથી ધર્મ પણ એક છે, એટલુંજ પ્રતિપાદિત નહીં થાય. એ ધર્મની પહેલી કક્ષમ એ ધર્મની પહેલી કક્ષમ એટલે પ્રગતિ આ વિશ્વમાં સિદ્ધ થવાની છે.—પરમેશ્વરનો સંદેશ આપણે યથાશક્તિ પૂર્ણ કરવો છે, અને ઉચ્ચત્તર જીવન માટે પોતાને જ શિક્ષણ સંપાદવું છે. આટલી બામતો તે મહામંત્રમાં છે. જો માનવજાતિ મહાપુરૂષ છે તો અદ્યત્ત આપણે તેના શરીરનાં અવયવો છીએ, અને એજ સગપણથી આપણે તેના સામર્થ્યની વૃદ્ધિ માટે પ્રયત્નો કરવા જોઈએ; માનવજાતિના જીવનમાં એકતાનતા, ઉત્સાહ અને સામર્થ્ય આપણે વિકસિત કરવાં જોઈએ. આપણા ભાઈઓની ઉન્નતિ કર્યાથી જ આપણી ઉન્નતિ થાય છે, તે શિવાય આપણને પરમેશ્વર પણ પ્રાપ્ત થતા નથી. આપણા બંધુઓની ઈચ્છા ન હોવા છતાં પણ તેમની ઉન્નતિ માટે આપણે પ્રયત્નો કરવા જોઈએ. આ બામતો બરાબર સમજીને તે પ્રમાણે વર્તવાનો સમય આવ્યો છે. મનુષ્યે નરદેહ ધારણ કરીને અમુક કામ કરવું જોઈએ એમ આપણે અનુમાન કરીએ છીએ તે સાધ્ય થાય એટલા માટે સંપૂર્ણ માનવજાતિએ એકત્ર થઈને પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, એવાજ પ્રકારનું તે કામ છે; માટે બીજા માગવા આવનારાને ચપટી આપીને ધર્મ કરવા કરતાં ધર્મ મણીનેજ આપણે કંઈક સંઘટના કરવી જોઈએ. સંપૂર્ણ માનવજાતિના

કત્યાણુ માટે આપણે યત્નમાન થવું જોઈએ, અને એ કામ આપણે સારી રીતે કરી શકીએ એટલા માટે આપણે આપણાં ગૃહોની અને રાષ્ટ્રની પુનર્વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ.

જેમ જેમ આપણને માનવી જીવિતનું જ્ઞાન વધારે સ્પષ્ટ થતું જાય તેમ તેમ બીજાં અને આ કરતાંય વધારે વિસ્તૃત એવાં કર્તવ્યો આપણને સમજવા માંડશે. એવી રીતે જન્મતપિતા પરમેશ્વર માનવજાતિને સુધારણાના માર્ગ ઉપર ચલાવતો હોય છે; એ કાર્ય તે માનવજાતિને આસ્તે આસ્તે પણ અખંડપણે શિક્ષણ આપીને કરે છે; માનવજાતિની સુધારણા થતી વખતે કુદરતી રીતે દરેક મનુષ્યની પણ સુધારણા થતી જાય છે.

માનવજાતિની સુધારણાની સાથેજ પ્રાણીમાત્રની સુધારણા થતી રહે છે; કારણ કે મનુષ્યની આસપાસનું નૈતિક વાતાવરણ જોઈએ તો પ્રાણીમાત્રથી પાવિત્ર અને ઉન્નતિ શી રીતે પ્રાપ્ત કરી શકાય? સાધારણ રીતે જોઈએ તો કોઈ પણ મનુષ્ય માનવજાતિ સાથેના પોતાનો સંબંધ તોડી શકતું નથી, સુદામ પ્રમત્તન કરવા છતાં પણ તે તૂટતો નથી; પ્રાણી માત્રને પોતાનું આયુષ્ય પોતાના ભાઈઓમાં, ભાઈઓની સાથે જ ગાળવું પડે છે, તેને લીધે જ તે પોતાનો જીવનક્રમ ચલાવી શકે છે, અને ગમે તે પ્રકારે પોતાના ભાઈઓ માટે જ તે પોતાના જીવનનો ઉપયોગ કરે છે. આસપાસની હવા ખમડે તો તેનું પરિજ્ઞાન ગમે તેવા નિર્ણયી પ્રકૃતિના આજુસ ઉપર સુદાં થાય છે જ, તેવુંજ પ્રાણીમાત્રના જીવનનું પણ છે. તે પોતાની આસપાસની પરિસ્થિતિનું પરિજ્ઞાન ટાળી શકતું નથી. અજ્ઞાત, આ નિયમને કેટલાક તેજસ્વી પુરુષો અપવાદ દોય છે. કોઈ દેશમાં રાજ્યકર્તાઓ અને જનસુસાના જુલમને લીધે દરેક

મનુષ્ય પોતાના બધામ મત જાહેર કરી શકતો નથી, કિંવા પોત
 મતો તેના નથી એમ તેને બતાવવું પડે છે. તમે તમારાં છે
 હોવાને એવા દેશમાં મોકલવાનું દરાવ્યું હોય તો તે સત્યપ્રતિષ્ઠા
 દુઃખ સહન કરે એવા પ્રકારનું શિક્ષણ તેમને દેવાના મનની તૈય
 વાળા લોકો તમારાથી કેટલા મળી આવશે ? જે સમાજમાં સં
 નેજ સામર્થ્ય માનવામાં આવે છે, જ્યાં ફક્ત પૈસાનેજ માન
 છે—ફક્ત શ્રીમંત લોકોનીજ આગતા સ્વાગતા થાય—સત્તાધિકારી અ
 તેના હાથ નીચેના અમલદારોના હાથે થનારા બુદ્ધિમ અને
 માનથી જ્યાં ફક્ત પૈસો જ મનુષ્યનું રક્ષણ કરી શકે છે, એ
 સમાજમાં તમારાં છોકરાં હોવાને છાંદગી વિતાડવાની છે એ
 ખબર હોવા છતાં પણ તેમનાં અંતઃકરણમાં દ્રવ્ય પ્રત્યે તિર
 છટે એવા પ્રકારનું શિક્ષણ દેવાનો નિશ્ચય તમારામાંથી કેટલા જ
 કર્યો છે ? “ કાઈના ઉપર વિશ્વાસ રાખશો નહિ, ગ્રામાણિક મ
 સાર્વજનિક કાર્ય કરવાની ભાંજગડમાં પડવું નહિ; બધ
 પનો જોષને વેતરવું ” આવો ઉપદેશ પોતાના વહાલા ઇલાલિ
 બન્ધુઓને કર્યો નહોત્ય એવો તમારામાં કાંઈ છે ? નેમને એ
 દેશ કરતી વખતે ઉપદેશકનો મનમાં નિઃસ્વાર્થ પ્રેમ અને
 શુદ્ધ હેતુ હશે, એ વિચારો તેના મનમાં સમાજની સ્થિતિ અવદે
 કર્યા પછીજ આવ્યા હશે, પણ એ ઉપદેશ સર્વસ્વી અનીતિ
 નથી કે ? જે કાઈરટે માનવજાતિના કલ્યાણ માટે પોતાને હા
 કોસ ઉપર આત્મયજ કર્યો તેનીજ પૂજા કરનારી એવી કષ્ટ માત
 કે જેણે પોતાનો પુત્ર પોતાના બાન્ધવો માટે આત્મયજ
 નીકળ્યો હોય અને તેના મળામાં હાથ નાંખીને તે કાર્યથી પત
 કર્યો ન હોય ? અને આમ ન થાય એટલા માટે એ વિરુદ્ધ રિ

દેવાનું મનોવૈર્ય તમે બતાવ્યું હોય તો પણ સમાજના હજારો દુર્ગુણો અને મંદા લોકોથી તે શિશુઓ નિષ્કળ નહીં થાય કે ? સમાજના અધઃપતનથી દીન થયેલા વાતાવરણમાં તમે પોતે આત્મોન્નતિ અને પાવિત્ર્ય પ્રાપ્ત કરી શકશો કે ?

ઔદિક પરિસ્થિતિ વિષે વિચાર કરી વખતે બધાપના અબ્યુદય શિવાય તમારી ઔદિક સ્થિતિ કાયમને માટે સુધરવી શક્ય છે કે ? અત્યારે હું આ શબ્દો ઇંગ્લંડમાં ખેતીને લખું છું, અહીં નિરાશ્રિત ગરીબોને મદદ આપવા માટે દરવરસે ધરમાદમાં લોકો ખાનગી રીતે લક્ષ્યવધિ પોંડ ખર્ચે છે; છતાં પણ મદદ માગનારાઓની સંખ્યા દિવસાનુ દિવસ વધતી જ જાય છે. ફક્ત પૈસાવાળા લોકોનો ધર્મ આ કામને માટે પુરો પડતો નથી, તેથી આ જ કાર્ય માટે ડેઈક સાર્વજનિક સંસ્થા કાઢવાનો વિચાર બધે દેશોએ ચાલી રહ્યો છે. જે દેશમાં રાજ્યકર્તાઓ અન્યાય ઉપર અન્યાય કરીને પ્રજાને છુંદી નાંખે છે, જ્યાં જીલ્લમ કરનારા અને જીલ્લમ સોસનારાની વચ્ચે દરેક ક્ષણે યુદ્ધ થવાનો સંભવ રહ્યા કરે છે એવા દેશમાં નવીન પ્રકારના ધંધા ઉર્જાવારણમાં લાવવા માટે ઝાઝા દિવસ સુધી વાગરવા મળે એવી અખૂટ થાપણ બહારના દેશોમાંથી લાવવી શક્ય છે કે ? જે દેશમાં રાજ્યકર્તાઓની રવૈર ઇન્જીનુસાર કર બેસાડવામાં આવે છે, પોતાની સત્તાને ધક્કો ન પહોંચે એટલા માટે સૈનિક, ટ્રીકિટો, નીચ અમલદારો, અને પેનશનર લોકોની સંખ્યા દિવસાનુદિવસ વધારવામાં આવતી હોય છે, એવા દેશમાં જીલ્લમધંધા અને કારખાનાં રચનાથી અથવા તો તેની ઉન્નતિ થશે એમ તમને લાગે છે કે ? ફક્ત આપણાજ દેશની રાજ્યપદ્ધતિ અને સામાજિક સ્થિતિ સુધરી કે થયું, એજ આપણું કામ, એમ તમને લાગે છે કે ?

નહિ. અત્યારે દુનિયાનો એક પશુ દેશ શુદ્ધ સ્વદેશી માલ ઉપર રહી શકતો નથી, વસ્તુવિનિમય થવો જ જોઈએ. આખાત નિકાસ-થીજ રાષ્ટ્ર જીવી શકે છે. જો એકાદ પરદેશી રાષ્ટ્રના લોકો સાંપત્તિક દ્રષ્ટિએ નમળા પડ્યા તો તમારા દેશના માલની માગણી ઉપર તેનું પરિણામ થાય છે. એકાદ દેશની રાજ્યપદ્ધતિ ખરાબ હોય તો તે દેશનો પરદેશ સાથે આદતો વેપાર ખેસે છે, અને તેથી આખા દેશની સ્થિતિ નમળા પડે છે. ઇંગ્લેન્ડ અથવા અમેરિકાનો જો એકદમ નાશ થાય તો તેની જ સાથે ઇટલીનો પશુ નાશ થાય. કોઈ પશુ રાષ્ટ્રની આંદ સ્વયંસિદ્ધ નથી હોતી; યુરોપમાંના રાષ્ટ્ર રાષ્ટ્ર વચ્ચેનું તે સમપશુ છે. એક રાષ્ટ્રની ઉન્નતિ થવા માંડે છે કે બાકીનાં રાષ્ટ્રોમાં અચાંતતા પસરાવા માંડે છે. માટે એક ત્રિશિષ્ટ રાષ્ટ્રનો પોતાની ઉન્નતિ પ્રિત્યર્થ જ પ્રયત્ન એ લગભગ બીજાં રાષ્ટ્રોની ઉન્નતિનો પ્રયત્ન હોય છે; આ તમારા પહેલાં બધાય રાજ્યકર્તાઓએ અને રાજ્યકારણી પુરૂષોએ જાણવું છે; પહેલેથીજ તેમણે માંહોમાંહે સંઘટના કરી રાખી છે કે કોઈ પશુ. રાષ્ટ્રમાં જો રાષ્ટ્રીય ઉન્નતિની ચળવળ શરૂ થાય તો તે દાબી દેવી; માટે યુરોપના બધા રાજ્યકર્તાઓ સાથે તમારે લડવું પડશે. બધાંય રાષ્ટ્રોમાં સુધારણાની ચળવળ શરૂ થતી. જોઈએ. યુરોપમાંનાં રાષ્ટ્રો વચ્ચે બંધુભાવ પ્રસ્થાપિત થવો જોઈએ, અને આખી માનવજાતમાં જો એકબીજા બાવ સંસ્થાપિત થવાનો છે તેનું પહેલું પગથીયું ગણીનેજ આ પ્રયત્ન શરૂ કરવો જોઈએ. મારા બંધુઓ ! માટેજ હું તમને કહું છું કે તમારાં આલ કર્તવ્યો માનવજાતિ પ્રત્યેનાં છે એ તમારાં છે તે બુદ્ધિશી નહિ. એ રસ્તો આલશી તો જન્મે જતાવેલી દિશાએ પ્રયત્ન કરશો તો જ તમે રાષ્ટ્રકર્તાઓ અને શુદ્ધકર્તાઓ બરા-

જરૂરીતે પાળી શકશે. આ તમારું કર્તવ્ય છે, ને તે તમને કિતકત્તાં પશુ છે. પરમેશ્વરનો પ્રેમ અને તેણે જ નીમી આપેલો ધર્મ જે પ્રમાણે વિશ્વભાષી છે તે જ પ્રમાણે આખી માનવજાતિને તમે તમારાં કર્તવ્ય-ક્ષેત્રમાં લ્યો. તમારો જન્મ ગમે તે દેશમાં થયો હોય, પશુ કોઈ અનુભવ ગમે તે દેશમાં સત્ય અને ન્યાય માટે લડતો હોય, તો તમારા સગા બાપએ યુદ્ધ માંડ્યું છે એમ માની તેને પુરેપુરો ટેકા આપો. પ્રમાદ, અન્યાય અથવા ભુલમ નીચે છુંદાઈ જાય છે તે જ તમારા બાન્ધવ, પછી તે ગમે દેશના હો. સ્વતંત્ર રાષ્ટ્રમાંના અને પરતંત્ર રાષ્ટ્રમાંના બધા લોકો બાપ બાપ જ છે. તમારા બધાયના ઉદ્દામ, ધર્મ અને ખ્યેય એકજ છે; માટે તમે જે દિવ્ય નિશાન આગળ ધરીને લડો તે નિશાન પશુ એકજ રહેવા લો. ભુદા ભુદા રાષ્ટ્રમાં બોલાતી બાષાઓ ભુદી ભુદી છે એમ કહેશે નહીં; અનુ, અને આત્મચર્યથી જે બાષા બને છે તે અખિલ વિશ્વ સમજી શકે છે, તમનેય તે સમજાય છે. માનવજાતિ વિશાળ છે, અને આપણે બકિતશઃ ધણું નિર્બળ છીએ એમ પશુ કહેશે નહિ. કારણ કે પરમેશ્વર તમારું સામર્થ્ય નહીં માપી ભુએ, પશુ તમારા હેતુ કેટલા ઉચ્ચ હતા એ જ જોશે. માનવજાતિ ઉપર પ્રેમ કરો. રાષ્ટ્ર અને ગૃહ આપણાં નિકટનાં કર્તવ્યક્ષેત્રો છે, તેમાં તમારે કોઈપણ કાર્ય કરવાનો સમય આવે ત્યારે તમે પોતાની જાતને પૂડો કે હું અત્યારે બે કરું છું તે જ બોલે બધાય લોકો એકબીજા માટે કરવાની શરૂઆત કરે તો તેનાથી માનવજાતિનું કલ્યાણ થશે કે અકલ્યાણ? વિવેક નિર્ણય આપે કે અકલ્યાણ થશે તો તે કામ કરશે નહિ. તમારા ધરનો કિંવા રાષ્ટ્રનો તે કામથી ચોડાયલો કાયદો થવાનો છે એમ જો તમને લાગતું હોય તોપણ તમે તે કામ

બંધ કરે. આ નવીન ધર્મના તમે પ્રચારક થાઓ. રાષ્ટ્ર રાષ્ટ્ર વચ્ચે બંધુભાવ જાણે એવા આ ધર્મના પ્રચારક થાઓ. આત્મથી જ માનવ-જાતિમાં બંધુભાવ અને ઐક્યભાવ પ્રસ્થાપિત થશે. દુનિયાએ અત્યારે આ તત્વ ફક્ત સિદ્ધાન્ત રૂપે જ માન્ય કર્યું છે; પણ બ્યવહારમાં તે માન્ય નથી કર્યું. બની શકે તે માર્ગોવડે અને બની શકે ત્યાં આ ધર્મનો પ્રસાર કરો. તમે આ કરતાં વધારે કામ કરો એવી ઉશ્ચિરની ઇચ્છા નથી તો પછી મનુષ્યની તો વાતજ શી! તમે એકલા જ જો આ તત્વ બધે ઠેકાણે બધે વખતે અબ્યાધિત સત્ય તરીકે માન્ય કરશો તો તેથી પણ માનવજાતિનું કલ્યાણ જ થશે, એવી મારી નિશા છે. નિષાવતોની સંખ્યા અને તેમની પવિત્રતા વધતાં મળાં એટલે જ માનવજાતિમાં પરમેશ્વરના ચિહ્નજીના ફળ આપ્યાં અને માનવજાતિની ઉન્નતિ થઈ. તમે પોતે નિષ્કાવાન બનો, પવિત્રતા મેળવો અને બીજા લોકોને પોતાના જેવા નિષ્કાવાન અને પવિત્ર કરો એટલે સર્વસાક્ષી પરમેશ્વર તમને તમારાં કાર્યોના રસ્તો ખતાવશે.

પ્રકરણ ૫ મું.

રાષ્ટ્ર કર્તવ્યો.

“ જનનો જન્મમૂમિદ્ધ સ્વર્માદયિ મરીયસિ.”

અક્તવના પ્રમાણમાં તમારાં આજ કર્તવ્યો માનવજાતિ પ્રત્યેનાં છે એ મેં પહેલાં કહ્યું જ છે. નામરિકત્વ અને ખિતપદ પ્રાપ્ત થતા પહેલાં તમને મનુષ્યત્વ પ્રાપ્ત થયેલું હોય છે. સંપૂર્ણ માનવજાતિને

એ તમે પોતાની પ્રેમકક્ષમાં નહિ લ્યો, પરમેશ્વર એક છે માટે માનવજાતિમાં પણ ભેદભાવ નથી એ તત્ત્વ ઉપર તમે વિશ્વાસ નહિ રાખો, જે જુદાંજુદાં રાષ્ટ્રોમાંના સમાજોને હાથે એ ઐક્યનું કામ પાર પડવાનું છે તેમની વચ્ચે બંધુભાવ હોવો જોઈએ એ ઉપર એ તમારી શ્રદ્ધા નહીં હોય, તમારો એકાદ બાર્ધ દુઃખનો આર્ત સ્વર કાઢતો હોવા છતાં અથવા જુલમ તેમજ અસત્યને લીધે માનવી-જીવિતના હિદાયપણાને બાધ આવલી વખતે સુદાં એ તમે તે દુઃખી મનુષ્યની મદદે દોડી જવાની શક્તિ હોવા છતાં આ ટંકામાં પડવાની આપણને જરૂર નથી એમ માનશો, તો તમે ધર્મબ્રષ્ટ છો એમજ માનીશ-પરમેશ્વરની ઇચ્છાનો તમે ભંગ કર્યો છે અને જે ધર્મને લીધે બલિષ્ઠકાળમાં સુખ અને શાન્તિ રચાવવાનાં છે તે ધર્મની તમે અવગા કરી છે એમજ માનવામાં આવશે.

માનવજાતિની નૈતિક ઉન્નતિ માટે તથા પ્રગતિ માટે તમારામાંનો દરેક માણસ પોતપોતાની એકલી શક્તિવડે શું કરી શકવાનો છે ? બહુ તો તમે વખતોવખત તમારા મત બોલી બતાવી શકશો; પણ એનાથી કંઈ ફળ નિષ્પત્તિ નહીં થાય; કલ્પિત એકાદી વખત પર-દેશમાં રહેતા તમારા એકાદ દેશબા-ધવને થોડી બધી મદદ કરશો. આ કરતાં પ્રાણીમાત્રથી વધારે કંઈ કરી શકાતું નથી. બલિષ્ઠકાળમાં પ્રકટ થનારા ધર્મનું મૂળ અનાથોને મદદ કરવાની કલ્પનામાં ન હોય તે સંધ શક્તિમાં છે-એક જ સાર્વત્રિક ધ્યેય માટે બંધુભાવની પરસ્પર મદદ આ કલ્પનામાં છે; અને આ મૂલતત્ત્વ ગરીબોને રોટલાનો તુકડો આપવાની કલ્પના કરતાં નક્કી વધારે ઉચ્ચતર છે; તમે બધા-ઓએ મળીને બધાઓને રહેવા માટે બાંધેલું ઘર એ તમારામાંના દરેકે ફક્ત પોતાને સારૂ જ બાંધેલી ઝુંપડીના કરતાં જેઠું વધારે

ઉદાત્ત ગુણુઓ તેટલું જ આ ભાવિ ધર્મનું તત્ત્વ દયાધર્મનાં તત્ત્વ કરતાં ઉદાત્ત છે. માનવજાતિમાં ભાષા, પ્રવૃત્તિ, રૂઢી અને કર્તૃત્વ-શક્તિને લીધે ભેદભાવ ઉત્પન્ન થયો છે તેથી આ સાર્વત્રિક ધર્મની શરૂઆત એકદમ કરી શકાતી નથી. માનવજાતિ અતિશય સામર્થ્યવાન છે અને મનુષ્ય માત્ર દુર્બળ છે. ખલાસી લોક જ્યારે સફરે નિકળે છે ત્યારે તે પરમેશ્વરની પ્રાર્થના કરે છે કે હું દેવાધિદેવ, માફ રક્ષણ કર, માફ વહાણુ ઘણું નાનું છે અને તારો આ સાગર અનંત છે ! માનવજાતિ વિશે વિચાર કરતી વખતે પ્રાણી-માત્રની આવી સ્થિતિ થવી સાહજિક છે. કારણ કે ધર્મના પ્રમાણમાં કર્તૃત્વશક્તિ વધે એવું સાધન મનુષ્ય પાસે નથી. પણ પરમેશ્વરે જ્યારે તમને પોતાનો એવો એક દેશ આપ્યો અને દરેક મજુરને તેની યોગ્યતા પ્રમાણે કામ દેનારા ડાહ્યા મુકાદમની પેઠે તેણે દુનિયાની સપાટી ઉપર મનુષ્યોના જુદાજુદા સમૂહો પ્રસારી દીધા, એ વખતે જ તેણે સંઘશક્તિવડે વ્યક્તિ સામર્થ્ય વધે એવી યોજના કરી રાખી છે. પણ અન્યાયી રાજ્યકર્તાઓએ પરમેશ્વરનાં દર્શનો માર્ગ વિરુદ્ધિત કરી નાંખ્યો છે; સમુદ્ર, પર્વત, નદીઓ વગેરે પરમેશ્વરે આંકી આપેલી રાષ્ટ્ર મર્યાદાઓને તેમની રાજ્યસીમાઓ ઉલ્લંઘે છે, એ નકશા ઉપર નજર નાંખતાં જ તમને જણાઈ આવશે. લોભ, મત્સર, ગર્વ વગેરે હીન મનોવિકારોને લીધે તેમણે સ્વાતંત્ર્ય ઉપર ખીજે ગદાપ્રહાર કર્યો છે. એ રાજ્યકર્તાઓની રાજ્યમર્યાદાઓ એટલી અનિર્બંધ છે કે આજ ઈંગ્લેન્ડ અને ફ્રાન્સ આ જોન દેશની મર્યાદાઓ કુદરતી જ એમ જણાઈ આવે છે. અત્યારે રાજ્યકર્તાઓ પણ પોતાને અમુક દેશના રાજા કહેવડાવતા નથી પણ તેમની સત્તા નીચેના પ્રદેશને ફક્ત અમુક વંશના તાબાના પ્રદેશ એવી સંજ્ઞાથી

ઓળખાવવામાં આવે છે. પણ પરમેશ્વરની મરજી આગળ કોઈપણ અડચણ ટકી નથી શકતી. લોકોનાં અંતઃકરણમાંની સ્ફૂર્તિના જોરથી એ અન્યાયી રાજ્યકર્તાઓની સુસ્તાની રાજ્યસીમાઓનો ભંગ થશે. યુરોપનો નકશો ફરીથી તૈયાર કરવો પડશે; રાજ્યોએ સ્થાપેલાં રાજ્યોને ઠેકાણે લોકોના દેશ ઉદ્ધારવશે, એ દેશોની સીમાઓ સ્વતંત્ર લોકોના સ્વતંત્ર મતાનુસાર ઠરાવવામાં આવશે ત્યારે આ રાજવંશો અને સરદારવંશો નષ્ટ થશે; એ નવીન રાષ્ટ્રો વચ્ચે બહુભાવ અને એકતાનતા ઉત્પન્ન થશે, અને પછી માનવજાતિની સર્વ સાધારણ સુધારણાનું કાર્ય, ખરા ધર્મના સંશોધનનું અને તેજ ધર્મનાં તરવેા વ્યવહારમાં આણવાનું કામ, ઇત્યાદિ બધાં કામો તે રાષ્ટ્રસંઘના હાથે થશે; એ કામના વિભાગ પાડીને તે જુદાજુદા દેશોમાં સૌ સૌની શક્તિ પ્રમાણે વહેંચી દેવામાં આવશે; આ કામ શાન્તતાના અને વિકાસના માર્ગથી જ સિદ્ધ થશે; અને પછી તમારામાંના દરેકથી-પોતાની જ ભાષા બોલનારા પોતાના જેવી જ નૈસર્ગિક પ્રવૃત્તિવાળા એક જ ઇતિહાસ અને સંસ્કૃતિથી બદ્ધ થયેલા લક્ષ્યાવધિ લોકોની પ્રીતિથી સમર્થ થઇને-પોતાનો વ્યક્તિગત પ્રયત્ન આખી માનવ-જાતને કલ્યાણપ્રદ થશે એવી આશા કરી શકાશે.

તમારો જન્મ ઇટલીમાં થયો છે અને જાણે કે પરમેશ્વરે તમારા ઉપર પોતાની મહેર નજર માટે જ અત્યંત સ્પષ્ટ એવી સીમાઓ-વાળો દેશ તમને આપ્યો છે. બીજા દેશોની સીમાઓ આટલી સ્પષ્ટ નથી. તેમને વિષે ઉત્પન્ન થનારા પ્રશ્નો નિકાલ ભવિષ્યકાળમાં લોક-મતાનુસાર ઠરાવવામાં આવશે. પણ અત્યાર સુધીમાં એ સરહદો ઠરાવવા માટે પુષ્કળ રક્તસ્નાવ અને અશ્રુસ્નાવ થયા છે અને કદાચિત્ આગળ પણ કેટલાક સમય સુધી થશે; પણ ફક્ત તમારા દેશની

સરહદો વચ્ચે હરકતે માન્ય કરવામાં આવે એવા જ સ્વરૂપમાં પરમેશ્વરે નિર્માણ કરી છે—એક બાબત એ આખા યુરોપમાં સૌથી ઉંચો એવો આદમ્સ પર્વત અને બીજી બાબત એ સમુદ્ર, અનંત વિસ્તારનો સાગર. યુરોપમાંનો એક નકસોં હ્યો અને કંપાસનો એક છોડા ઇટલીની ઉત્તરે પાર્મા ઉપર મૂકે અને બીજો બહાર નદી સમુદ્રને મળે છે ત્યાં મૂકે; આ અંતરને ત્રિજ્યા સમજીને આદમ્સ પર્વતની બાબત એ એક અર્ધવર્તુળ કાઢે—આ અર્ધવર્તુળનું એક બિન્દુ ઇસોન્મો નદીના મુખ ઉપર આવશે. પરમેશ્વરે તમારે માટે નિર્માણ કરેલી સરહદ તે એ જ. અહીં મુખી તમારા રાષ્ટ્રની બાબા બોલામ છે. એ સીમાની પેલી બાબત એ તમારા રાષ્ટ્રને કંઈ પણ હક્ક નથી. સિલ્હી, સાઈડીયા, કોર્સિકા અને તેની આસપાસના નાના નાના બેટા તેમજ ઇટલી દેશ તમારા જ છે—એ વિષે તમારી સાથે કોઈ કંઈ નહીં કરે. પોતાના સામર્થ્યના જોરપર મદાંધ ચઢેલી એકાદી રાજસત્તા કદાચિત એ વિષે ટટો કરશે, પણ એ સરહદો આજ હજારો વરસથી લોકોએ માન્ય કરેલી છે અને જે દિવસે તમે એકત્ર થઈને ઇટલી માટે દિવ્ય-લોકોત્તર કાર્ય કરવાને હિકાશ અને આપણું તિરંગી નિશાન એ સીમા ઉપર રોપશો તે દિવસે પુનઃજન્મન પામેલા ઇટલીનું યુરોપ અભિનંદન પૂર્વક સ્વાગત કરશે, ઇટલીને યુરોપીયન રાષ્ટ્રસંઘમાં પ્રવિષ્ટ કરી દેશે. એ અંતિમ દિવ્ય મશરૂઆત થાય એટલું જ બ્યેય હોવું જોઈએ.

રાષ્ટ્ર સિવાય વ્યક્તિને નામ નથી, નિશાન નથી, મત નથી, હક્ક નથી અને રાષ્ટ્ર રાષ્ટ્ર વચ્ચેના બંધુસમાજમાં બરાબરીના તરિકે પ્રવેશ કરવાની રજા પણ નથી. રાષ્ટ્ર સિવાય તમે માનવ-અતિના દરવાજા પરના દારીયુત ગણાશો. રાષ્ટ્ર સિવાય લડવાને માટે

તમારે નિશ્ચાન નથી, અહાનું સામર્થ્ય નથી અને સ્વસંરક્ષણ સક્તિ પણ નથી; તમારા સ્વાભિમાનની જવાબદારી લેવાને કામચલાઉ આજ્ઞા નહીં પડે. અત્યારે સમાજમાં તમારે જે અન્યાય મુંઝે મહેલે સોસલે પડે છે તેમાંથી તમારો છુટકો ત્યારે જ થશે, કે જ્યારે તમે સ્વદેશને સ્વતંત્ર્ય મેળવી આપશો. બીજા માર્ગની આશા રાખીને તમે પેતે ત્યાસો નહિ. જ્યાં રાષ્ટ્ર નથી ત્યાં લોકમત પણ નથી અને જ્યાં લોકમત નથી ત્યાં ન્યાય પણ નથી; ત્યાં સ્વાર્થના દુરાભિમાનનું પ્રામાણ્ય હોય છે, ત્યાં જનતાના હિતનો કે હક્કોનો રક્ષણકર્તા નહીં જ નથી હોતો. રાષ્ટ્રના પ્રમતો જવાબ આપ્યા સિવાય જ-જવાબ આપતા પહેલાં જ-તમે તમારી આર્થિક સ્થિતિ સુધારી શકશો, આ કલ્પનાવડે ફાસો નહીં-એમ થવું અશક્ય છે. પરંપરે સહાયકારી પ્રકૃષ્ઠો અને કારીગરોના સંઘથી તમારામાં થિસ્ત-વ્યવસ્થા આવશે; પણ આર્થિક ઉન્નતિની દૃષ્ટિએ ઇટલીનું રાષ્ટ્ર સ્વતંત્ર થાય ત્યાં સુધી તે નિષ્ફળ રહેવાની. આર્થિક ઉન્નતિ માટે મોટી આપણું મેળી કરવી પડે છે, માલના ઉત્પાદનમાં વધારો થતો જાય એવાં પ્રાધનો એકઠાં કરવાં પડે છે; પણ અત્યારે તો તમારા રાષ્ટ્રના ભાગલા પાડવામાં આવી છે, વ્યાપારના માર્ગમાં કરનાં અને બીજાં અનેક પ્રકારનાં વિશેષ ઉત્પન્ન કરવામાં આવ્યાં છે, તેથી જ આપણા વેપારનું ક્ષેત્ર ઘણું મર્યાદિત છે. માટે ઇટલીની આર્થિક સ્થિતિ સુધારવી એ આજ તો અશક્ય છે. અત્યારે જે કામ કરવાનું તમારા મનમાં કે તે પાર પાડવા જેટલું સામર્થ્ય તમારામાં નથી. ઇટલીની સરકાર પૂર્ણપણે રાષ્ટ્રીય થશે અને દુનિયાની પ્રવૃત્તિની દિશા તે જાણશે, રાજની પ્રતિનિધીઓની સભામાંથી ઇટલીની પ્રગતિનો કાર્યક્રમ ઠરાવવા માટે “તરવોનું બહેરનાયું” બહાર પડશે અને તેમાં એક

આવી કલમ નાંખવામાં આવશે કે “ મહુર વર્ગ પવિત્ર છે અને દિલીના અમુકયતું મૂળ પણ આજ વર્ષમાં છે. ” ત્યારે જ તમારી ઉત્પત્તિનો ખરેખરો પ્રારંભ થયો છે એમ માની શકાશે.

માટે અત્યારની પરિસ્થિતિમાં ઐહિક ઉન્નતિ કરી શકવાની કદપનાથી તમે બહેકી જશો નહીં. આદ્ય પર્વતથી તે સિંસલી સધી પસરેલો તમારો વિસ્તૃત અને સુસંપન્ન દેશ જ તમારી આ બધી આશાઓ પૂર્ણ કરવાને સમર્થ છે. કર્તવ્યપાલન શિવાય હક્ક મળતા જ નથી; તે હક્ક ભોગવવાને પાત્ર થાય એટલે તે હક્ક તમને આપોઆપ મળશે. બ-ધુઓ, આપણી માતૃભૂમિ ઉપર પ્રેમ કરો, સ્વદેશ એટલે પરમેશ્વરે આપણને આપેલું ધર, એ રાષ્ટ્રગૃહમાં બધા ઘટકો તમને આહે છે અને તમે પણ તેમને આહો છો. એ રાષ્ટ્રગૃહની સાથે આપણા વિચાર અને ભાવનાઓ રહેજમાં એકતાનતા પામે છે, એટલી એકતાનતા ધણે ભાગે બીજા દેશો સાથે નથી થતી. એક જ કાર્યક્ષેત્રમાં એકત્ર રહીને પોતાના એકજીવ થયેલા સ્વભાવાનુરૂપ કંઈ વિશિષ્ટ કાર્ય પાર પાડવાનું એ ગૃહના નશીબમાં છે. સ્વદેશ પ્રાણીમાત્રનું કાર્યક્ષેત્ર છે; બે પ્રત્યેક મનુષ્ય પોતાનું હરેક કામ રાષ્ટ્રીય દૃષ્ટિથી કરે છે તો માનવજાતિનું કલ્યાણ થાય છે; હરેકને પોતાના કાર્યનાં સાધનો પોતાના દેશમાંથી જ મળી આવે છે, તેમનો ત્યાગ કરવો એટલે પરમેશ્વરની સાથે નિમકહરામપણું કરવું, એવા ત્યાગથી આપણી શક્તિનો ક્ષય થાય છે. માનવજાતિનાં કલ્યાણ માટે આપણે જે કામ કરવાના છીએ તેની શરૂઆત આપણા સ્વદેશમાં જ થવી જોઈએ; નહિ તો તેનાથી માનવજાતિનું હિત સાધ્ય થતું નથી અને સ્વદેશને પણ તેનું ફળ મળતું નથી. સત્ય તત્ત્વ-નિષ્ઠાથી કરેલું રાષ્ટ્રકાર્ય એ માનવજાતિનું જ કાર્ય છે. માનવજાતિ

જે રાષ્ટ્રસંઘની બનેલી છે તે સંઘમાં આપણા રાષ્ટ્રનો પ્રવેશ થયો જોઇએ અને એ પ્રવેશ થાય એટલા માટે આપણું રાષ્ટ્ર સૌથી પહેલાં સ્વતંત્ર અને સમર્થ હોવું જોઈએ. સમોવડીયા વચ્ચે જ સંઘટના શક્ય હોય છે અને અત્યારે તો તમને સાર્વજનિક જીવન જ નથી.

માનવજાતિનું ધ્યેય સાધ્ય કરાવવા સારૂ રાષ્ટ્રરાષ્ટ્રનોએ સેનાસમૂહ પરમેશ્વરે જ નિર્માણ કર્યો છે. જુદાં જુદાં રાષ્ટ્રો તે મહા સૈન્યનાં મથકો છે. દરેક મથકને જુદી જુદી જગ્યાઓ ઠરાવી આપેલી છે. દરેકને એકેક વિશિષ્ટ કામ પણ નીમી આપેલું છે. અને એ જુદાં જુદાં કામો જોટલાં પૂર્ણપણે પાર પાડવામાં આવશે તે ઉપર જ માનવજાતીના ધ્યેયનો વિજય અવલંબી રહેલો છે. આ યુદ્ધઅવસ્થામાં જાણી જોઇને બગાડ કરશો નહીં. પરમેશ્વરે તમને આ નિશાન આપ્યું છે, તેનો ત્યાગ કરશો નહીં. તમારો જન્મ ગમે તે રાષ્ટ્રમાં થયો હોય, પરિસ્થિતિએ તમને ગમે તે સમરાંગણ ઉપર લડવા મોકલ્યા હોય, તે યુદ્ધથી ગમે તે રાષ્ટ્રને સ્વાતંત્ર્ય પ્રાપ્ત થનારૂં હોય, તે યુદ્ધમાં તમે એવી રીતે લડો કે જેને લીધે તમને જ નહીં પણ તમારા રાષ્ટ્રને સુદાં જ્ઞાન મળે. બીજાના મનમાં તમારા દેશ પ્રત્યે પ્રેમ ઉત્પન્ન થાય, તમારા અંતઃકરણમાં સંદોષિત સ્વદેશ વિષેના વિચારો આવે, તમારી કીર્તિને જાળે એવાં જ કામો તમારે હાથે થાય અને જે નિશાનની નીચે તમે માનવજાતીનાં કલ્યાણને માટે એકત્ર થવાના હો તે નિશાન પણ સદા સર્વદા સ્વદેશનું જ રહેવા લો. હું કામ કરીશ એમ કહેશો નહીં પણ અમે બધા મળીને કામ કરીશું એમ કહો. આપણામાં સ્વદેશ જ પ્રતિબિંબિત થયેલો છે, આપણે આપણા રાષ્ટ્રના અવતાર છીએ, આવી જાવના દરેકે રાખવી; આપણે પોતે આપણા દેશબાન્ધવો માટે જવાબદાર

છીએ. આવી જ ભાવના રાખીને દરેક વર્તવું નેમ્મએ. તમે આજથી જે જે કામ હાથમાં લ્યો એ એવું હોવું નેમ્મએ અને તે તમારે એવી રીતે પાર પાડવું. નેમ્મએ કે જેથી ધીનઓના મનમાં તમારા અને તમારા રાષ્ટ્ર ઉપર પ્રેમ અને આદર ઉત્પન્ન થાય.

તમારું એક રાષ્ટ્ર છે અને તે અભેદ છે. એકાદા ધરમાંથી એકાદા મનુષ્યને જેથી લઈ જઈને એકાદા દેશમાં મૂક્યો હોય તો તેનાં બાઈબહેનોને ખાવું ભાવવું નથી. તેજ પ્રમાણે તમારી માતૃ-ભાષા જ્યાં બોલાય છે એવો તમારા જ દેશનો એકાદો ભાગ જ્યાં સુધી તમારા રાષ્ટ્રમાંથી વિભાગાધને એકાદી પરકીય સત્તાના તાબામાં ગયો હોય ત્યાં સુધી તમને પણ ખાવું ભાવવું શક્ય નથી, તમે તે ભાગ પાછો મેળવો ત્યાંસુધી તમારાથી ન કરાય આનંદ કે ન લેવાય વિસામો.

પરમેશ્વરે તમને જે કામ નીમી આપેલું છે તેની રાષ્ટ્ર એ નિશાની છે; તે કામ માટે રાષ્ટ્રના એકેએક પુત્રની બુદ્ધિ તેમજ શક્તિનું એકીકરણ થવું જોઈએ. તું કાણ છે એમ કામએ પૂછ્યું તો હું ઇટાલિયન છું એવો જવાબ આપનારા દરેક માણસને કેટલાક વિશિષ્ટ હક્કો તેમજ કર્તવ્યો છે. ફક્ત લોકમત ઉપર જ જોતો પાચો છે એવી લોકસત્તાની સંસ્થાપના થયા સિવાય દરેક ઇટાલિયનના શા હક્ક છે અને શાં કર્તવ્યો છે એ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવો શક્ય નથી. માટે રાષ્ટ્રમાં એકજ રાજ્યપદ્ધતીનું અનુષ્ઠાન નેમ્મએ. જે મુતસદીઓ ઇટલીને સંઘ કિંવા સંસ્થાન કહે છે તેમને રાષ્ટ્રીયત્વ એટલે શું એની જ ખબર નથી હોતી; તેમના પ્રશ્નોથી ઇટલીના બાગલા પડશે અને રાષ્ટ્ર વિશૃંખલ થઈ જશે. અત્યારે ઇટલીનાં ભુદાં ભુદાં

સંસ્થાનોમાં જે સત્તાધારી છે તેમની સ્થાપના લોકમતાનુસાર થઈ નથી; સજ્જ અને સરદારોની મહત્વાકાંક્ષાનાં તે ફળ છે. એક ઠેકાણે જ્યારે તેઓ પોતાને એકાદા સંસ્થાનના રાજા કહેવડાવીને ફિશીયારી મારે છે, ત્યારે બીજે ઠેકાણે તેમને પોતાની સત્તા ચલાવવાની છાતી હોતી નથી. દેશના એ નાનકડા તુકડામાં મળનારાં માનવ્મકરામ ઉપર જ તેઓ રાજ રહે છે. ઇટલીમાંનાં શહેરો અને ગામેગામના કોમ્યુન્સો માત્ર તમે પોતે સ્થાપેલાં છે; તમે તેમને પોતાનાં સુખ-દુઃખ અને સ્નેહસમર્પિત કર્યાં છે, તેમના માટે લોહી વહેવડાવીને તમે તેમને પવિત્ર કર્યાં છે. એજ ગામેમાં તમારા પૂર્વજો વસ્યા, એ ગામેમાં જ તમારાં છોકરાંછેલાં રહેવાનાં છે, પોતાની શક્તિનો વિનિયોગ તમે અહીંજ કરી શકો છો, અહીંજ તમારૂં વ્યક્તિ તરિકે અસ્તિત્વ હોય છે. વેનિસના રહેવાસીઓ કહેતા કે “ વેનિસ શહેર અમારૂં છે, તેને સાંપ્રતનું સ્વરૂપ અમે પ્રાપ્ત કરી આપ્યું છે.” દરેકે પોતાના ગામમાટે એવી જ જાવના રાખવી. તમારા ગામમાં તમને વ્યક્તિ સ્વાતંત્ર્યની જેટલી આવશ્યકતા જાણે છે તેટલી જ આવશ્યકતા રાષ્ટ્રમાં સંઘસ્થાપનની છે. આમપ્રમાણતોને સ્વાતંત્ર્ય અને રાષ્ટ્રમાં એકતા, આ જ તત્વો ઉપર તમે તમારી નિષ્ઠાનું મકાન બાંધો. ઇટલીનાં બધાં કોમ્યુન્સો નોખાં નોખાં છે એમ ગણુશી નહીં—રોમ અને ટસ્કની, રોમ અને ફ્લોરેન્સ એમ કહેશી નહીં; રોમ એ ઇટલીના રાષ્ટ્રીય જીવનનું મૂર્ત સ્વરૂપ છે; તમારી આમ-પ્રમાણતોમાં તમારૂં વૈશ્વિકતક જીવન કેન્દ્રિયૂત થયેલું છે. આ શિવાય ઇટલીમાં જે વિભાગ કલ્પવામાં આવશે અથવા સ્થાપવામાં આવશે તે બધા અસ્વાભાવિક હોવા બેઝએ-રાષ્ટ્રની પરંપરાને તે માન્ય નથી.

સ્વાતંત્ર્ય અને સરખાં મનુષ્યોને ખંડુભાવથી બદ્ધ કરીને એક જ વિશિષ્ટ ધ્યેય માટે મનઃપૂર્વક મહેનત કરાવનારો એક આન્ધવસંઘ એટલે રાષ્ટ્ર દરેક રાષ્ટ્રના ઘટકોએ પોતાનામાં આવો ખંડુભાવ ઉત્પન્ન કરવો અને તે કાયમ ટકાવવા માટે પ્રયત્ન કરવો એ દરેકનું કર્તવ્ય છે. રાષ્ટ્ર એટલે જમીનના તુકડાઓનો સરવાળો નહીં; પણ રાષ્ટ્ર એટલે એક સંઘ. રાષ્ટ્રમાંના દરેક મનુષ્યને એક સરખા હક્ક હોવા જોઈએ. જાતિભેદ અને હક્કોની વિષમતાને લીધે રાષ્ટ્ર-ચૈતન્યની જાગૃતિ સમગ્રમાણુમાં થતી નથી; જ્યાં હલકા વર્ણના લોકોની ઉન્નતિ પ્રીત્યર્થે પ્રયત્નો કરવામાં આવતા નથી, જ્યાં લોક-માન્ય એવું ઐક્ય-તત્ત્વ અસ્તિત્વમાં હોતું નથી ત્યાં ખરું રાષ્ટ્રીયત્વ સંભવતું જ નથી. જ્યાં સુધી એકાદા દેશમાં આવી સ્થિતિ હોય ત્યાં સુધી એ પ્રદેશને રાષ્ટ્ર એ પવિત્ર નામ પ્રાપ્ત થવું અશક્ય છે. અર્થાત્ ત્યાંના રહેવાશીઓમાં રાષ્ટ્રીય જીવન સંભવતું જ નથી. પેટ ભરવા માટે એક ઠેકાણે ભેગા થયેલા એ ભટકનારાઓ જે પ્રમાણે અહીં પેટ ભરવા આવ્યા છે તે પ્રમાણે તેઓ પેટ ભરવા માટે ગમે ત્યારે છટાછવાયા વિખરાઈ જશે. જે રાષ્ટ્રે તમને જન્મ દીધો છે તેની તમામ પ્રકારની વિષમતા નષ્ટ થાય ત્યાં સુધી તમારે સહોદિત લડવું જોઈએ અને તે પણ તમારા અંતઃકરણમાં રાષ્ટ્રભક્તિ છે એટલા જ માટે. પરમેશ્વરે ફક્ત એક જ વિશિષ્ટ હક્ક નિર્માણુ કર્યો છે. અને તે ફક્ત કેટલાક થોડા માણસોને જ મળે છે. એ હક્ક તે બુદ્ધિ સામર્થ્ય. માત્ર એ બુદ્ધિમત્તા નીતિમત્તાની સાથે સંયોગ પામેલી હોવી જોઈએ. એ વિશેષ હક્ક ઇશ્વરનિર્મિત છે; એવી દૈવી સ્ફૂર્તીના તમે અનુયાયી થાઓ છો; અકલથી-વિચાર કરીને-અને રાજીખુશીથી તમે તે સ્ફૂર્તીનું અનુકરણ કરો છો; પોતાના વંશના નામ ઉપર અથવા જોરજુલમથી

જો એકાદો માણસ પોતાના વિશેષ હક્કોનું સમર્થન કરવા લાગ્યો તો તે માત્ર તમારા સ્વાતંત્ર્યને હુંદી નાંખે છે એ બરાબર ધ્યાનમાં રાખો, તે હારે અને તેનું કાસળ જળ લ્યાંસુધી તમારે તેની સાથે લડવું જોઈએ. રાષ્ટ્ર તમારું પવિત્ર મંદિર છે, એ મંદિરનાં શિખર ઉપર પરમેશ્વરનું આધિષ્ઠાન છે અને સમભાવથી એકત્ર થયેલા રાષ્ટ્ર ધટકોનો સમૂહ દેવદાર પાસે ઉભો છે. પોતાના રાષ્ટ્રનું અને પોતાનું અપમાન ન થાય એવી તમારી ધૃત્તિ હોય તો રાષ્ટ્રમંદિરની આ માંડણી શિવાય બીજી ઐક્ય માંડણી માન્ય કરશો નહીં. નહીં તો તમારો નૈતિક અધઃપાત થશે. તમારા જીવનના નીચમનના માર્ગો એ જ મહાતત્ત્વને અનુસરતા હોવા જોઈએ.

અને તે આવા હોવા જોઈએ. તેથી રાષ્ટ્રના બધા કાયદા લોકમતને અનુસરીને હોવા જોઈએ. એકાદ વિશિષ્ટ વર્ગે રાષ્ટ્રના કાયદા તૈયાર કર્યા હશે તો તેમાં તે એકજ વર્ગનાં વિચાર, આકાંક્ષાઓ અને ધૃત્તિઓ પ્રદર્શિત કરેલી જણાઈ આવશે. તેમને લોકમતનું અનુમોદન હોવું અસંભવ છે. રાષ્ટ્રના કાયદા રાષ્ટ્રીય આકાંક્ષાઓના નિદર્શક હોવા જોઈએ, રાષ્ટ્રનું કલ્યાણ એ જ તે કાયદાઓનું ધ્યેય હોવું જોઈએ. રાષ્ટ્રના હૃદયના ધબકારાની સાથે તેણે તાલ ધરવો જોઈએ. રાષ્ટ્રીય કાયદાઓનું સ્વરૂપ એવા પ્રકારનું થાય એટલા માટે પ્રત્યક્ષ કેવા અપ્રત્યક્ષ રીતે દરેક કાયદા કરવાના કાર્યમાં ભાગ લેવો જોઈએ.

રાષ્ટ્ર એટલે ફક્ત જમીનનો ટુકડો નહીં; તે વિશિષ્ટ પ્રદેશ રાષ્ટ્રનો ફક્ત પાયો છે. રાષ્ટ્ર એ તે પાયા ઉપર ઉભી કરેલી ભાવના છે; રાષ્ટ્ર એ ભાવના પ્રેમમય છે, રાષ્ટ્રમાંનાં બધાં મનુષ્યોને બંધુ-પ્રેમથી સંલગ્ન કરનારી તે ચિત્તક્રિયા છે. રાષ્ટ્રીય જીવનના વિકાસ

કાર્યમાં જ્યાં સુધી કેટલાક માણસોને મત આપવાનો અધિકાર મળ્યો નથી, જ્યાં સુધી તમારા એકાદા બન્ધુને શિક્ષણને અભાવે બકાલી જીવનક્રમ સ્વીકારવાની ફરજ પડે છે, મજૂરી કરવાની ઈચ્છા અને શક્તિ હોવા છતાં પણ જ્યાં સુધી તમારા એકાદા બાન્ધવને અપવાસ કરવા પડે છે ત્યાં સુધી વગર રાષ્ટ્ર પૂર્ણાવસ્થા પામ્યું નથી-બધાયતું અને બધાયને માટે એવા પ્રકારનું રાષ્ટ્ર તમને મળ્યું નથી એ ધ્યાનમાં રાખો. મત, શિક્ષણ અને કાર્ય એ ત્રણ શિક્ષણના આધારસ્તંભ છે; તે ત્રણાય લાંસુધી તમે એક ક્ષણેય આરામ લેશો નહીં.

તમે આ તત્ત્વત્રયીની સંસ્થાપના કરો, મનુષ્ય માત્રના ઐહિક તથા આધ્યાત્મિક જીવનના વિકાસની પૂર્ણ તૈયારી કરી મૂકો, સ્વદેશમાં ઐક્ય સ્થાપો અને પછી તમે તમારી શક્તિના વિકાસનું કાર્ય અને ઇટલીને પરમેશ્વરે નીચી આપેલું કાર્ય કરવા માટે તૈયાર થાવ ત્યારે ધ્યાનમાં રાખજો કે ઇટલીનું એ કાર્ય યુરોપમાં ધર્મની એકવાક્યતા સ્થાપન કરવાનું છે તેથી એ કામ હાથમાં લીધા પછી જે કર્તવ્યો તમારે તત્પરતાથી પાળવા પડશે તે કર્તવ્યો ધ્યાનમાં રાખો. વિશુંખલ થયેલાં યુરોપીયન રાષ્ટ્રોની એડી કરવાનો પ્રયત્ન ફક્ત ઇટલીએ જ કર્યો છે. રોમ એ વખત યુરોપીયન રાષ્ટ્રોનું મંદિર અને કેન્દ્રસ્થાન થયું છે. પહેલી વખતે રોમનો વિજયશાલી ગરૂડખ્વજ તે સમયે જળાયેલી ફુનિઆના એક છેડાથી તે બીજા છેડા સુધી વિજયની સલામી લેતો હતો; તે સમયે રોમે સુધરેલી સંસ્થાઓનો પ્રચાર કરીને એકતાનો રસ્તો મોકળો કરી દીધો. રોમનો વિજયોન્માદ ઉતરી ગયા પછી પણ જગતમાં એકતાનો પ્રચાર કરવાનો બીજો પ્રયત્ન ઇટલીએ જ

કર્મો; ઇટલીનો આત્મા પોપની ગાદી ઉપર અધિષ્ઠિત થયો અને યુરોપના ધાર્મિક એકીકરણનું ધુરિણુત્વ રોમમાંના ક્રિશ્ચિયન કેન્દ્રસ્થાનને પ્રાપ્ત થયું; એ પવિત્ર કાર્યનો ફક્ત ચાર સૈકા પહેલાં જ ત્યાગ કરવામાં આવ્યો છે. આજ ઇટલી આગળ ત્રીજા કાર્યનો ઉદય થાય છે; અત્યાર સુધી ઇટલીએ જે કાર્યો માથે લીધાં તે બધાંયના કરતાં આ કામ સૈથી મોટું છે; તમારા હાથે અભેદ અને સ્વતંત્ર ઇટલીની સ્થાપના થવાની છે; સીઝર કિંવા પોપના સામ્રાજ્ય કરતાં તમારું સામ્રાજ્ય વધારે ઉદાત્ત અને બલિષ્ઠ થવાનું છે. ઇટલીમાં એ કાર્યનો આરંભ થયેલો જોઇને આખા યુરોપમાં ખળભળાટ થઈ રહ્યો છે અને બધાં રાષ્ટ્રોનાં અંતઃકરણો ઇટલીના હૃદય સાથે એકતાનતા પામ્યાં છે.

એ કામ ઉદાત્ત છે, તમારાં રાષ્ટ્રકર્તવ્યો પણ એટલાં જ ઉદાત્ત છે. એ કાર્ય પવિત્ર છે માટે અપવિત્ર એવા વૃથા અભિમાનથી તેને અલિપ્ત રાખવું જોઈએ. બીજી આવી બાબતોનો તેમજ રાજ્ય-કારસ્થાનોનો એ કાર્યને સ્પર્શ પણ ન પાલવે.

તમે તમારું કામ યોગ્ય રીતે પાર પાડશો તો જ તમારા દેશની રાજ્યપદ્ધતિની રચના પવિત્ર તત્ત્વોના પાયા ઉપર કરી શકાશે. નહીં તો સ્વાર્થી બેઝેરો પોતાનો જ સ્વાર્થ સાધવાની તક નકામી જવા દેશે નહીં. યુરોપનાં દેશોમાં રાષ્ટ્રોની અંતર્બંધનતામાં મક્કમ સ્થાત્ત્વને પૂર્ણ માનવામાં આવે છે. બીજાં રાષ્ટ્રો સાથે વ્યવહાર કરતી વખતે તેમની નજર પોતાના કાયદા તરફ હોય છે. તે રાષ્ટ્રો કહે છે કે “ ખરું ખરું અને નફાતોટાનો પરસ્પર કંઈએ સંબંધ નથી-તરવ અને વ્યવહારનો કંઈ સંબંધ નથી. ” તે રાષ્ટ્રોમાં અચાનક ધુંધી ઉત્પન્ન થશે, તેમના ઉપર જુલમી રાજ્યકર્તાઓનું રાજ્ય

સ્થપાશે અને બીજાં રાષ્ટ્રો તેમને પ્રાતિબહાર મૂકશે. આવી રીતે તેમનાં પાપનું પરિમાર્જન થશે. પણ તમને તમારા રાષ્ટ્રનું કાર્ય સમજાવું છે માટે એ બધું રાષ્ટ્રોનો માર્ગ સ્વીકારશો નહીં. પરમેશ્વર એકજ છે અને ખરે કાર્ય પણ એકજ છે; અને તે જ પ્રમાણે એક જ થયેલા તમારા રાષ્ટ્રમાં તમે એક જ રાજ્યપદ્ધતિ સ્થાપન કરો. કુપિટોલ અને વૅટિકનના કરતાં પણ ઉદાત્ત એવો રાષ્ટ્રીય મિનારો તમારે હાથે અંધારો, તેના ઉપર તમે સ્વાતંત્ર્ય અને સંઘટનાનું નિશાન રાખો; તે નિશાનના તેજથી સઘળાં રાષ્ટ્રની આંખો દીપી જશે; એકાદા જુલમી અમલદારની બીકથી કે એ દિવસના સ્વાર્થને માટે તમે તમારા રાષ્ટ્રનું નિશાન નીચે ઉતારશો નહીં. અંતઃકરણમાં શ્રદ્ધા હોય તો ધીરજ આપોઆપ ઉત્પન્ન થાય છે. અખિલ વિશ્વને અને જે આજ પોતાને વિશ્વના માલિક કહેવડાવે છે તેમને તમે ઇટલીના અંતઃકરણમાં હિજીરી રહેલા સ્વતંત્ર વિચારો તમારા પહાડી અવાજથી બોલી બતાવો. તમારાં કાર્યથી જ રાષ્ટ્રીય જીવનનું સૌન્દર્ય અને સામર્થ્ય પ્રાપ્ત થવાનાં છે, તમારે લીધે જ રાષ્ટ્રમાંની બીક અને અવિશ્વાસથી ઉત્પન્ન થનારો અનિશ્ચય નષ્ટ થવાનો છે; તમારે લીધે તમારું રાષ્ટ્ર ભોક્ષમતના પાયા ઉપર સ્થાપાનું છે, રાષ્ટ્રીય કાયદાઓ તકને ધરીને કરવામાં આવવાના છે; તમારા સામર્થ્ય ઉપર રાષ્ટ્રની શક્તિ અવશંબી રહેવાની છે; બધાનું કલ્યાણ એ જ એ રાજ્યપદ્ધતીનું પરિણામ અને પરમેશ્વરે નીમી આપેલાં કાર્યની સિદ્ધી એ જ એ રાષ્ટ્રનું સાધ્ય. માનવજાતિને માટે પ્રાણ અર્પવા તમે તૈયાર થાવ એટલે તમારું રાષ્ટ્ર ચિરંજીવ થશે.

પ્રકરણ ૬ ફું.

ગુહ-કર્તવ્યો.

“યન્ન નાર્યસ્તુ પૂજ્યન્તે રમન્તે તન્ન દેવતાઃ ।”

સ્વદેશમાં જ મનુષ્યનું મન આનંદ પામે છે અને મનુષ્ય પોતાના ધરમાં જ પોતાનું અંતઃકરણ ઉધાડું કરીને બતાવી શકે છે; એટલે મનુષ્યની રાષ્ટ્રીય ભાવનાઓનો આરંભ તેના ધરે જ પહેલવહેલો થાય છે. દરેક ધરમાં એક એવી દેવી હોય છે કે જે પોતાનાં લાલિત્ય-શી, અધુરતાશી અને પ્રીતિશી મનુષ્યને ખુશ ખુશ કરી નાંખે છે, તેની કર્તવ્યમૂર્તિનો રસ્તો સુખકર કરી આપે છે અને તેનું દુઃખ હલકું કરે છે. એ જ દેવીના પ્રસાદથી ગૃહસૌખ્યનો અત્યંત ગુહ આનંદ મનુષ્યને મળે છે—ખીજ બધા પ્રકારનાં સુખોમાં થોડું બધું દુઃખ હોય છે. જે કોઈ દુર્દૈવી મનુષ્યને પરિસ્થિતીની વક્રદષ્ટિથી એ દેવીના કૃપાછત્ર નીચે ગંભીર એવા ગૃહજીવનનો આસ્વાદ લેવાનું અશક્ય હતી તેના અંતઃકરણમાં સદૈવ નિરાશાનો અધકાર પસરેલો હોય છે, તેના ભય થઈ ગયેલા હૃદયને ફરીથી નવા પાલવ ફૂટવા લગભગ અશક્ય જ થઈ જાય છે. હું આ પ્રમાણે લખું છું, કારણ કે આ મારો પોતાનો અનુભવ છે. માટે તમારામાંના જે કોઈને ગૃહજીવનનો આનંદ અનુભવવા મળ્યો છે, જે કોઈના દુઃખનું એ દેવીએ સાન્નિધ્ય કર્યું છે તેણે એવી એ દેવી ઉપાસ કરવા માટે ધરમેધરને ફાવે દેવી એકાએક. આપણા ધરબહાર વધારે આનંદ પ્રાપ્ત થઈ અને

આપણા દુઃખનો બાર પશુ હલકો થશે એવી ખોટી કદપના કરીને તમે એ દેવીને ક્ષુદ્ર ગણીશો નહીં. ધરણદાર તમને એકનિષ્ઠ કોષક ઠેકાણે જ જણાશે. જુક્ષને વળગી રહેનારી લતા પ્રમાણે એ ચિરપ્રીતિથી તમને વળગી રહેશે; તે લતા દીર્ઘકાળ સુધી ટકે છે, તે ચીવટ હોય છે. જ્યારે તે જુક્ષની આસપાસ ફેરા ફરીને પોતાના શાશ્વતી તેને બદલ કરતી હોય છે ત્યારે તેના તરફ કોષ સુદ્ધાં ખ્યાન દેતું નથી. આવું જ એ એકનિષ્ઠ પ્રીતિનું છે. એ દેવી સદૈવ તમારી કાળજી કરતી હોય છે, થોડા જ વખતમાં તમારા અને તેના જીવન વચ્ચે જરાકેય ભેદભાવ રહેતો નથી. વળી આ બધું કાર્ય કોષને ખબર ન પડતાં જ થાય છે. તમને આવી એકતાનતાની એટલી બધી ટેવ પડી જાય છે કે એ એમ થશે એવી કદપના પશુ તમારા મનમાં આવતી નથી; પશુ એ દેવીનો વિયોગ થતાં જ તમને લાગવા માંડશે કે આજ કંઈક ભૂલ થાય છે. આપણા જીવનને ચિરપરિમિત અને અત્યાવશ્યક એવું કંઈક નાશ પામ્યું છે, આવી અસ્વસ્થતા તમારા બટકનારા અંતઃકરણમાં ઉત્પન્ન થશે. આનંદની અને સમાધાનની કેટલીક ઘણો તમને ફરીથી સુદ્ધાં કોષવાર મળી શકશે; પશુ શાન્તિમાતાના ખોળામાં પૂર્ણ વિશ્વાસથી ઉદ્ધનારાં બાલકને જેવી શાન્તિ મળે છે તેવી પૂર્ણ શાન્તિ અને પૂર્ણ સમાધાન માત્ર તમને વિયોગ પછી નહીં મળે.

ગૃહદેવી એટલે સ્ત્રી, માતા, પત્ની અને ભગિનીના રૂપમાં તે અવતીર્ણ થાય છે. સ્ત્રી એ જીવનમાં સમાધાન કરનારી અને આયુષ્યના ભયંકરપણા ઉપર અમૃત સિંચન કરનારી દેવી છે. પ્રાણી માત્રની કાળજી કરનારા પરમેશ્વરની વ્યક્તિરૂપમાં પ્રતિબિંબિત થયેલી મૂર્તિ છે; દુઃખી અંતઃકરણને સાન્તવન દેનારી પ્રેમજાતાનો અમૂલ્ય

જાંઝર તેણીની પાસે છે. ભવિષ્યકાળનો વર્તમાનકાળ સાથે સંયોગ એને લીધે જ થાય છે. માતાના પહેલા યુગ્મનથી જ બાલક શુદ્ધ ગ્રેમને સમજવા લાગે છે. જે સ્ત્રી ઉપર મનુષ્યનો પ્રેમ હોય છે તેના પહેલા પવિત્ર યુગ્મનથી તેના અંતઃકરણમાં આશા અને શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થાય છે. પ્રીતિ અને શ્રદ્ધાથી જ મનુષ્યને પૂર્ણાવસ્થાએ પહોંચવાની ઇચ્છા ઉત્પન્ન થાય છે અને આસ્તે આસ્તે ત્યાં જવાનું સામર્થ્ય પણ પ્રાપ્ત થતું જાય છે; અને એને લીધે જ ભવિષ્ય અને વર્તમાન-કાળ સંધાય છે—એ ભવિષ્ય-વર્તમાનના સંયોગની ખાત્રી લાયક નિશાની તે બાલક. પરમેશ્વરે ગૃહસંસ્થાની સાથે પુનરૂત્પાદનનું ગૃહ જોડી દીધું છે. એ ગૃહદેવી પોતાના ગૃહને હંમેશાં આનંદ તરફ લઇ જતી હોય છે.

માટે મારા બંધુઓ, ગૃહ પવિત્ર છે એવો દૃઢ વિશ્વાસ રાખો. ગૃહસ્થાશ્રમ એ જીવનને અત્યંત આવશ્યક એવી એક અવસ્થા છે. કેટલાક અવિચારી તત્ત્વવેતાઓએ ગૃહસ્થાશ્રમ તદ્દન નકામો છે, તેનાથી મનુષ્યના મનમાં સ્વાર્થપરાયણતા અને જાતિદ્રેષ ઉત્પન્ન થાય છે, એવા પ્રકારના અમાનુષીય વિચારો પ્રદર્શિત કર્યા છે, એ આશ્રમ નિર્મૂળ થાય એવી તેમની પ્રબળ ઇચ્છા હોય છે—તેમની એ જગલી વિચારપદ્ધતિનો ત્યાગ કરો.

ગૃહસંસ્થા એ પરમેશ્વર સંબૂત છે. મનુષ્યે તે નિર્માણ કરી નથી, માટે કોઇપણ માનવશક્તિ તેનો નાશ કરી શકશે નહીં. જીવનના વિકાસ માટે રાષ્ટ્ર એ સંસ્થા જેટલી આવશ્યક છે તેના કરતાંય વધારે ગૃહસંસ્થાની આવશ્યકતા છે.

માનવજાતિનું પ્રાગૈતિક સ્વરૂપ અને નૈતિક કાર્યનું રહસ્ય

મનુષ્યની વિવેકશુદ્ધિને એક વખત સમજાયું કે પવિત્ર લાગતી રાષ્ટ્ર-ભાવના બૂઠી જવાશે, અને પછી બધાં રાષ્ટ્રોનો દૃષ્ટિ સામેથી લોપ થઈ જઈને માનવજાતિનું એક સ્વરૂપ માત્ર તેને દેખાશે; પણ જ્યાં સુધી મનુષ્યપ્રાણી અસ્તિત્વમાં છે ત્યાંસુધી ગૃહ એ સંસ્થા નષ્ટ થવી શક્ય જ નથી. માનવી જીવનની બધી બાબુઓ પ્રગમનશીલ હોય છે, તેથી કાલમાન પ્રમાણે ગૃહમાંની મનોભાવનાઓ અને આકાંક્ષાઓ વધારે ઉચ્ચ પ્રતિની થતી જશે, પણ એ સંસ્થાને તદ્દન નષ્ટ કરવાનું કામ સઘળી રીતે અશક્ય છે.

ગૃહજીવનને પવિત્રતર અને રાષ્ટ્રની સાથે વધુ એકરૂપ કરવું એ દરેક મનુષ્યની ફરજ છે; વિશિષ્ટ રાષ્ટ્રનો સંપૂર્ણ માનવજાતિ સાથે જે સંબંધ છે તેજ સંબંધ ગૃહ અને રાષ્ટ્રની વચ્ચે છે. મનુષ્યને માનવજાતિ સાથે મેળવવા સારૂ શિક્ષિત કરવો એ રાષ્ટ્રનું કામ છે, એ જ પ્રમાણે રાષ્ટ્ર માટે નાગરિકો તૈયાર કરવા એ કામ પણ ગૃહનું છે. ગૃહ અને રાષ્ટ્ર એ એક જ રેષાના બે બિન્દુ છે. અને જે ગૃહ કિંવા રાષ્ટ્ર આ તત્વને વિસરી જાય છે ત્યાં ગૃહસ્થાશ્રમ એ સંસ્થાને અત્યંત તિરસ્કરણીય સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય છે, પ્રથમ પ્રેમ એવા ગૃહનો ત્યાગ કરે છે અને નીતિબ્રજતા માત્ર ત્યાં આગળ વાસો કરે છે.

પરિસ્થિતિના પ્રભાવે અત્યારે અનેક ગૃહોમાં સ્વાર્થશુદ્ધિનું પ્રાદુર્ભાવ થયેલો નજરે પડે છે. સામાજિક જીવનની સંસ્થાઓને હીન અવસ્થા પ્રાપ્ત થઈ છે, એ જ તેનું કારણ. છુપી પોલીસ, સ્પષ્ટ પોલીસ, જેલ અને ફાંસીના જોર ઉપર અત્યારે સમાજમાં ક્ષાન્તિ રખાય છે; આવા સમાજમાં તરૂં પુત્રોનાં અંતઃકરણમાં નવીન આકાંક્ષાઓ ઉત્પન્ન થતાં જ તેની માતાને પોતાના છોકરાની

અવિતબ્ધતા માટે બીક લાગવા માંડે છે—દુનિયામાં કેટલી બધી લુચ્ચાઇઓ ભરી છે એનો તે પોતાના પુત્રને ઉપદેશ કરવા લાગે છે: “ભાઇ, ચેતીને રહેવું! જે મનુષ્ય સ્વદેશની, સ્વાતંત્ર્યની અને સ્વદેશના બાવી વૈભવની કલ્પનાઓ બોલી બતાવે છે તે પોતે જ જામુસ હોવાનો ધણો સંભવ છે.—” આવા પ્રકારના વિચારો પ્રકટ કરવાનો પ્રસંગ તરુણની માતા ઉપર આવી પડે છે. આવા સમાજમાં સચ્ચીલ લોકોનો તેમના સદ્વર્તનને લીધે જ ધાત થાય છે. આવા સમાજમાં ફક્ત સંપત્તિથી જ સામર્થ્ય, સુરક્ષિતતા અને સ્વસંરક્ષણ પ્રાપ્ત થાય છે; ત્યાં સત્યની તુષાથી રિખાતા યુવાન પુત્રોને પિતા તરફથી ઉપદેશ મળે છે કે: “ભાઇ! સાવધ રહે! સંકટ સમયે તારૂં રક્ષણ કરવાને એક સંપત્તિ દ્રવ્ય જ સમર્થ છે; ઉન્નત સત્તાથી કિંવા કુદ્દેશીતુરીમાંથી એકદુનું શ્રમ તારૂં રક્ષણ નહીં કરી શકે.” પણ તમારે સ્વતંત્ર રાષ્ટ્રની સ્થાપના કરવી છે; એ કાર્યને માટે તમારે તમારા લોહીની નદીઓ વહેવડાવવી પડશે, તમારું પુણ્ય અને તમારા બાઈઓ માટે તમે કરશો તે સ્વાર્થત્યાગના ઉપર જ એ સ્વાતંત્ર્યની સ્થાપના થવાની છે. એ સ્વાતંત્ર્ય પ્રાપ્ત કરવાનો એક જ માર્ગ ખુલ્લો છે. ઇટલીનાં સ્વાતંત્ર્ય માટે યુદ્ધ કરવાને જેઓ તૈયાર હોય તેમણે ચેતાનાં નામ નોંધાવવા તૈયારી કરવી અને સારી તક સાધીને બળવો કરવો એ જ તે માર્ગ. કર્તવ્યપાલનના રસ્તા ઉપર અત્યારે આપણને અનેક કુર્ષટ અડચણો દેખાય છે; પણ તમારું રાષ્ટ્ર સ્વતંત્ર થયા પછી એ બધી અડચણો આપોઆપ દૂર થશે. એમ કશો તે વખતે કદાચિત્ મારો દેહ માટીમાં મળી ગયો હશે—કદાચિત્ ત્યારે હું તમને ફરીથી સંબોધી અને મારા આ શબ્દો તમે ફરીથી વાંચશો. આજે હું જે ઉપદેશ કરું છું તે ફક્ત પ્રેમપૂરિત

અર્થને જ કરે છું.—આ શબ્દો મેં દૃઢ વિશ્વાસથી અને અતઃ-કરણ્યપૂર્વક લખ્યા છે એવી ત્યારે તમારી ખાત્રી થશે.

ઐ ઉપર પ્રેમ કરો અને તેને માન આપો. તેની પાસેથી ફક્ત સાન્ત્વનની જ અપેક્ષા કરશો નહીં; પણ તેની પાસેથી સામર્થ્ય, ભુદ્ધિમત્તા અને નીતિમત્તા પ્રાપ્ત કરો. અનેક શતકાથી ઐઓને અશિક્ષિત રાખવામાં આવી છે; તેમના માનસિક વિકાસની જરા જોટલી પણ વ્યવસ્થા કરવામાં નથી આવી. તેથી જ તેમનું ધૌદ્ધિક સામર્થ્ય ઉતરતા દરજ્જાનું છે એવો ભાસ અત્યારે ઉત્પન્ન થાય છે અને એ જ ગેરસમજને સત્ય ગણીને તમે અત્યારે ઐઓ ઉપર ભુલમ ગુણ્યાં કરો છો. જે ભુલમી હોય છે તે ભુલમનું સમર્થન કરવા સારૂ હંમેશાં પોતાના જ એજવાબદાર મતોનો આધાર બતાવે છે. ત્યાં ભુલમ ગુજરતો હોય છે ત્યાં હંમેશાં આવા પ્રકારનું જ સમર્થન નજરે પડે છે. યુરોપમાં ઉપલા વર્ગના હાથમાં રાજ-સત્તા હતી ત્યારે તેમણે નીચલા વર્ગના લોકોને કાષ્ઠપણુ પ્રકારનું શિક્ષણ મળવા દીધું નહીં, અને પછી એ અશિક્ષિત લોકોને નાગરિકત્વના હક્ક શું કરવા છે, તેઓ રાષ્ટ્રના કાયદા કેવી રીતે કરી શકશે, તેમને રાજ્યકારભારમાં મત આપવાનો અધિકાર દઇને શો ઉપયોગ—આવા પ્રકારની વિચારસરણી ઉત્પન્ન કરીને તેમણે અત્યાર સુધી બધી સત્તા પોતાના કબજામાં રાખી હતી. અમેરિકામાં નિઝો ગુલામોના ખાલીકા પણ પ્રતિપાદન કરતા કે એ જાતિનો દરજ્જો તદ્દન ઉતરતો ચાને હલકો છે. તેથી તેમનામાં શિક્ષણુ લેવાની પાત્રતા જ નથી; માટે જેમણે નિઝો લોકોને શિક્ષણુ દેવાનો ઉપક્રમ કર્યો હતો તેમને એ ગુલામવાળાઓએ ત્રાસ દીધો. ઇટલીના રાજ્યકર્તાઓ પણ આજ પચાસ વરસથી ધાંટા પાડે છે કે આ ઇટાલિયનો

સ્વાતંત્ર્ય ભોગવવાને પાત્ર જ નથી; એ પાત્રતા મેળવવા માટે અમે જે દિશાએ પ્રયત્ન કરીએ છીએ તે દિશાને એજ રાજ્યકર્તાઓએ કાયદા અને સૈન્યના સામર્થ્ય વડે બંધ કરી નાંખી છે—જાણે કે એવા પ્રકારનો જીલમ યુગ્મરવામાં આવે તો જ એકાદું રાષ્ટ્ર સ્વાતંત્ર્યને માટે લાયક થાય.

જો આપણને એ અન્યાય છે એમ લાગતું હોય તો આપણે પણ સ્ત્રીભક્તિનો આવેજ અપરાધ કર્યો છે. એક જ ધરના માણસોના બે ભાગ કરવા અને તેમાંથી એક ભાગમાંના માણસે બીજા ભાગમાંના માણસોને ગુલામગિરીમાં દાખી દેવા એ અપરાધ ધણો મોટો છે. પરમેશ્વરની આ સૃષ્ટિમાં એના જેવડો મોટો બીજો અપરાધ જ નથી. પરમેશ્વરના દરબારમાં સ્ત્રી અને પુરૂષ એવો ભેદ જ નથી. મનુષ્યત્વ સ્ત્રી અને પુરૂષ બંનેમાં હોય છે. મનુષ્યમાં સમાગમબુદ્ધિ હોય છે, શિક્ષણ લેવાની પાત્રતા હોય છે, પોતાની ઉન્નતિ કરવાની શક્તિ હોય છે. મનુષ્ય અને જનાવરની વચ્ચેનો ફરક તે એ છે. એ ગુણો પુરૂષ અને સ્ત્રી બંનેમાં હોય છે તેથી જ તેમનાં કર્તવ્યો અને હક્કો એક-સરમાં હોવા જોઈએ. એકજ મગની એ બે ફાડો છે; તેમનામાં કોઈપણ પ્રકારનું ઓછવતાપણું હોવું અશક્ય છે. વૈયાકતક પ્રકૃતિ અને ગુણધર્મને લીધે પુરૂષવર્ગમાં પણ વિષમતા હોય છે. એક જ તંતુવાદના બે ભિન્નભિન્ન સુરવરોની ઓછીવત્તી કિંમત કરી શકાશે કે ? માનવજાતિ એ એક તાર છે અને એ તાર ઉપર સ્ત્રી અને પુરૂષ એ બે સ્વર છે. વિશિષ્ટ નૈસર્ગિક પ્રકૃતિને લીધે એકાદું રાષ્ટ્ર સંસ્થાનો વસાવે છે અને એ રીતે માનવી સંબંધનાની કલ્પના પ્રસૂત કરે છે; બીજું એકાદું રાષ્ટ્ર વાહન્ય અને લલિત કળામાં અગ્રસ્થાન પ્રાપ્ત કરે છે; એ હાર્યથી પણ માનવી સંબંધનાની કલ્પનાનો પ્રસાર

થતા હોય છે. તે અને રાષ્ટ્રો એકજ દૈવી કલ્પનાનો પ્રચાર કરે છે પછી એ કાર્ય તેમના હાથે જાણે કે અજાણે ચાલ-પોતાનાં કાર્યો તેઓ એકસરખા દરબજાનાં બને છે અને બંધુભાવથી જોડાય છે. એ બે રાષ્ટ્રોને માનવજાતિ માટે બે જુદા જુદા પ્રકારનાં કાર્યો પાઠ પાડવાનાં હોય છે. સ્ત્રી અને પુરુષનું પશ્ચ એવું જ છે. તેમના હાથે બે કાર્યો ચાલે છે તે પવિત્રતામાં એક સરખાં છે, તે કાર્યના વિભાગ કરવાથી અને સંયોગ કરવાથી જ પ્રગતિનું કાર્ય સિદ્ધ થવાનું છે વિચારશક્તિ જ સૃષ્ટિનો અંતરાત્મા છે, એ શક્તિ પરમેશ્વર નિર્મિત છે અને તેનું પ્રતિનિધિત્વ અનેક રાષ્ટ્રોને તેમજ સ્ત્રીપુરુષોને પણ મળેલું છે. માટે સ્ત્રી એ હકત સુખદુઃખની જ સોળતણુ છે એજ માનસો નહીં; પશ્ચ તેને તમે આપણી આકાંક્ષાઓ, વિચારો અભ્યાસ અને સમાજસુધારણા વગરેના પરિશ્રમમાં આપણી લાગી દાર બનાવો. સામાજિક અને રાજકીય જીવનક્રમમાં તે આપણુ જોટલી જ યોગ્યની છે એવી માન્યતા દઢ કરો. માનવજાતિ પોતાનું ખોય સાધ્ય કરી શકે એટલા સારૂ માનવીજીવનને પરમેશ્વરે જાણે કે આ બે પાંખો જ આપી છે. બામબલમાં રહ્યું છે કે પરમેશ્વર પહેલાં પુરુષ નિર્માણ કર્યો અને પછી તેના શરીરમાંથી સ્ત્રી નિર્માણ કરી; પશ્ચ ભાવિષ્યકાળમાં જે ધર્મ સ્થપાવાનો છે તેમાં એવું જ એ વચન દેખાઈ આવશે કે પરમેશ્વરે માનવજાતિ નિર્માણ કરી અને તે પુરુષ તથા સ્ત્રીના રૂપે નજરે પડી.

પરમેશ્વર તમને જે બાળકો આપે છે તેમના ઉપર પ્રેમ કરો; પશ્ચ તે પ્રેમ અંતઃકરણના ઉમળકાનો, ચંબીર અને ધીરોદ્વેગ રહેલા હો; કારણ કે જે તમારો પ્રેમ છીછરો, ઝડિા અને આંધળો

હશે તો એથી માત્ર તમારાં બાળકોના નાશ થશે. તમારા ઉપર બાળી પેઠીઓની જવાબદારી છે એ બુદ્ધિશીલ નહીં. પરમેશ્વરની અને માનવજાતિની દૃષ્ટિએ એ જવાબદારી અંબીર સ્વરૂપની છે. છોકરાં-ઓના મનમાં સુખોપભોગની તૃષ્ણા ઉત્પન્ન ન થાય એવું જ તેમને શિક્ષણ આપો; તેમને માનવીજીવનની અને માનવી કર્તવ્યોની મથાર્થ કલ્પના કરાવો; ધર્મથી જ માનવીજીવનને સારી ગતિ પ્રાપ્ત થાય છે એ તેમના મન ઉપર દસાવો. પોતાનાં બાળકોને શિક્ષણ દેવાનું કામ કેટલું પવિત્ર અને મહત્વનું છે એની ચોક્કસ કલ્પના ધણાં થોડાં માથાપને થયેલી છે. સુખસંપન્ન લોકો તો એ કાર્ય તરફ ધણું દુર્લક્ષ કરે છે. ત્રીસ વરસ પહેલાંનાં બાળકોને તેમનાં માથાપોએ સુખ અને સ્વાર્થનો રસ્તો બતાવ્યો, પણ આયુષ્ય એ કર્તવ્ય છે એ તેમનાં બેદરકાર માથાપોએ તેમના મન ઉપર દસાવ્યું જ નથી. અત્યારે ચળવળમાં જે અનેક ભોગો આપવા પડે છે એ તે શિક્ષણનું પરિણામ. આ કાર્યકારણભાવ ફક્ત ધણા થોડાં મનુષ્યોના ધ્યાનમાં આવ્યો છે. મજૂર વર્ગનાં છોકરાંઓની સ્થિતિ આના કરતાં ધણી સારી છે. તેમનાં છોકરાંઓને નાનપણથી જ દુઃખમાં દહાડા વિતાડવા પડે છે. વિપરિત પરિસ્થિતિને ક્ષીણે તેમને મથાર્થોએ શિક્ષણ મળતું નથી. પણ તમને તો આજીવંત પ્રમાણમાં પોતાનું કર્તવ્ય બળવવાની તક છે.—પોતાના સદ્વર્તનથી અને મોઢે શિક્ષણ આપીને તમે તમારાં છોકરાંઓને જીવનની મથાર્થ કલ્પના કરાવી શકો છો.

“છોકરાંઓ ધણુંખરું માથાપના જેવાં થાય છે. તમે પોતે દુર્ગુણી હશે તો તમારાં છોકરાં સુદાં તમારા જેવાંજ દુર્ગુણી થશે, અને જો તમારું વર્તન સાદું હશે તો તમારાં છોકરાં પણ સદ્વર્તનવાળાં જ થશે.”

“ તમારા અંતઃકરણમાં જે પ્રમાણિકતા અને પોતાના બાંધવો માટે ખરી લાગણી નહીં હોય તો તમારા જ બાળકો પ્રમાણિક, દયાળુ અને ઉદાર અંતઃકરણના કેવી રીતે થશે ? તમારું વર્તન જે તદ્દન સ્વઅર્થ હશે તો આપણે આપણા મનોવિકાર કબજામાં રાખવા જોઈએ એમ તેમને લાગવું શક્ય પણ છે કે ? તેમના દેખતાં અશ્લીલ વર્તન કરીને કિંવા અપશબ્દો બોલીને જે તમે મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કરતા હશો તો તેમની નૈસર્ગિક યુગ્મના કેવી રીતે સાચુત રહેશે ? ”

“ તમારો બોલતો ચાલતો દાખલો તેમની સામે સદૈવ હોય છે. છોકરાંઓના મનને સારું નરસું વલણ પણ ધણું જન્મી લાગે છે. છોકરાં ધરનાં કરતાકારવતા મનુષ્યનું અનુકરણ કરે છે. આપણાં બાળકોને મનુષ્યત્વ પ્રાપ્ત કરી દેવાનું આપણા જ હાથમાં હોય છે તેમજ તેમને જનાવરની હારમાં બેસાડવાનું પણ આપણા જ હાથમાં હોય છે.”*

સંભાષણદ્વારા પણ બાળકોને કેળવી શકાય છે. જે રાષ્ટ્રમાં તેમનો જન્મ થયો છે તે રાષ્ટ્ર પ્રાચીનકાળમાં કઈ સ્થિતિમાં હતો, અત્યારે કઈ સ્થિતિમાં છે અને ભવિષ્યકાળમાં તેને આપણે કયું પદ અપાવવું જોઈએ કિંવા આપણું જોઈએ એ વિષય ઉપર તેમની સાથે સંભાષણ કરો. સાંજે તમે ચાકમાપાકમા ઘેર આવેલા છો, તમારાં બાળકોની માતા તમારાં બાળકો તરફ જોઈને આનંદથી સરિમત થયેલી છે, તે બાળકો તમારા બોલામાં આવીને બેસતાં વેંતજ તેમના કાલાધેલા-બોબડા બોલોથી તમે તમારા શ્રમને બૂલી ગયો છો- એવા સમયે તમે તમારાં બાળકોને રાષ્ટ્રવીરોની બહાદુરીની વાતો

કહી સંભળાવો; જે લોકો સ્વદેશને ખૂબ આહતા, જેમણે અનેક સંકરો, બેઆબરૂ અને ત્રાસ વેઠીને પણ પોતાના દેશનું ભવિષ્ય ઇબજવલ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે તેમનો ઇતિહાસ તમે તમારાં બાળકોને કહો. તેમના મનમાં બુદ્ધિમ ગુજરનારાઓ પ્રત્યે દ્રેષ ઉત્પન્ન કરશો નહીં; પણ બુદ્ધિમનો પ્રતિકાર કરવાનો તેમનો નિશ્ચય દૃઢ કરો. સદ્-વર્તનનો માર્ગ કેટલો આનંદપ્રદ છે, સત્યના રક્ષણ માટે છાતી ઠોકરીને ઉઠા રહેવું કેટલું ઉદાર છે, પોતાના દેશ બાંધવો માટે આત્મચંદ્ર કરવો એ કેટલું પવિત્ર કાર્ય છે એ તે બાળકોને તમે સ્વમુખે કહો. તમારી પત્ની અલબત્ત તે નિવેદનને સંમતિ આપશે; અસલ અને અપવિત્ર એવી સત્તા સાથે લડવાનો તેમને ઉપદેશ કરતી વખતે જ સત્ય, પવિત્ર અને ચિરંતન એવી પરમેશ્વરની શક્તિ વિષેની ભક્તિની જ્યોત તમે તેના કામળ અંતઃકરણમાં પ્રજ્વલિત કરો. બુદ્ધિમ અને બેબંદશાહી પ્રત્યે તેમના મનમાં તિરસ્કાર ઉત્પન્ન થવો જોઈએ, વિવેકશુદ્ધિને માન્ય થનારા એ પરંપરાની સ્ફૂર્તિથી નિર્મોણ થનારા ધર્મ ઉપર તેમની અઢળ શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ—માત્ર પરંપરાથી બદ્ધ એવા પ્રકારનો તે ધર્મ ન હોવો જોઈએ.

પોતાનાં માબાપ ઉપર પ્રેમ કરો. પોતાનાં છોકરાંછીમાંની મોહ-ભળમાં ગુંચાઈ જઈને માબાપ તરફ દુર્લ્લેષ કરશો નહીં; આવા બનાવો અનેક ઠેકાણે બન્યા છે. ખરી રીતે જોતાં એ નવીન બધનો-થી ત્રણે પેઢીઓ એકમેકની સાથે વધારે નિકટપણે બદ્ધ થવી જોઈએ. પોતાની કામળ અને ભક્તિપૂર્ણ પ્રીતિનું આવરણ તૃદ્ધ માબાપની આસપાસ આજન્મ રહેવા લો. તેમના જીવનમાર્ગનો છેલ્લો ટપો કુસુમોથી આચ્છાદી નાંખો—એ કાળ તેઓ સુખ-સમાધાનથી વિતાવે એવું વર્તન કરો. તેમનાં શાર્કાપાકમાં જીવનની

આસપાસ ચિરપ્રીતિની સુગંધ પસરાવા છો-કારણ કે એને લીધે જ તેમને અનંતની અનુભૂતિ થાય છે; અને તમે જેમ તમારા માઆપના હિપર અખંડ પ્રીતિ કરતા આવ્યા તેમ તમારા બાળકો પણ તમારા હિપર એવી જ એકનિષ્ઠ પ્રીતિ કરશે એની ખાત્રી રાખશો.

માતા, પિતા, બન્ધુ, ભગિની, પત્ની અને બાળકો એ બધાં એક જ ગૃહવૃક્ષની શાખાઓ છે, એ ખ્યાનમાં રાખો. એકરૂપતા રનેહથી આવે છે-એવા રનેહના ઐક્યભાવથી ગૃહસંસ્થા પવિત્ર કરે. રાષ્ટ્રને માટે આત્મચર્ય કરવાનું મંદિર તે ગૃહ-અને એવાં મંદિરને જાળે એવી જ રીતે તેમાં વર્તન કરો. એ રીતે વર્તવાથી તમે સુખી થશો કે નહીં એ હું ખાત્રીપૂર્વક કહી શકતો નથી; પણ એટલું તો માત્ર કહી શકીશ કે એવી રીતે વર્તવાથી સંકટ સમયે તમને શાન્તિનો સ્વાદ મળશે, તમારી વિવેકશુદ્ધિને ચાતના નહીં ભોગવવી પડે, અને કેટલુંય મોટું તોફાન થાય તોપણ હમણાં જ આકાશ સાફ થઈ જશે એવી આશા આપવા માટે કાળાં ધબ્બે જેવાં વાદળાંઓમાં થોડીક પણ જગ્યા ભૂરી છે એમ તમને દેખાશે.

પ્રકરણ ૭ મું.

પાતા પ્રત્યેનાં કર્તવ્યો.

“ તમારે જીવન છે, તે નિયમથી બંધાએલું છે, આત્માવકાસ, કૃતિપરાયણતા અને જીવનનાં અનુશાસન અનુસૂચ આયુષ્યક્રમ એ જ તમારો અર્થ છે, એ જ તમારું અત્યંત મહત્વનું કાર્ય છે. ”

એ મેં તમને પ્રથમ જણાવ્યું છે. માનવધર્મનું રહસ્ય સમજવા માટે પરમેશ્વરે બે સાધનો નિર્મેષાં છે. વિવેકશક્તિ અને દેશકાલ પરિસ્થિતિથી અબાધિત એવી માનવજાતિનો મત એ જ તે બે સાધનો છે, એમ પણ મેં કહેલું છે. જ્યારે વ્યક્તિવિવેકનો નિર્ણય અને માનવજાતિના વિવેકનો નિર્ણય એકવાક્યતા પામે છે ત્યારે તે નિર્ણયમાં અનંત સત્ય પ્રકટ થયેલું હોય છે; માનવજાતિના વિવેકનો એ નિર્ણય ઇતિહાસમાં પ્રકટ થયેલો મળી આવે છે.

ઇતિહાસમાં પ્રકટ થનારો માનવજાતિનો નિર્ણય શા છે એ કરાવવું આ ચારે અધર્મ છે; ઇતિહાસનાં સારાં પુસ્તકો અત્યારે ઉપલબ્ધ નથી અને એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાને તમને વખત પણ નથી. મયાં પચાસ વરસોમાં કેટલાક ઉત્કૃષ્ટ ઇતિહાસશાસ્ત્રીઓ અત્યંત પરિશ્રમ કરીને માનવજીવનનું રહસ્ય જણાવવાના પ્રામાણિક થતો કર્યા છે, અને મનુષ્યસ્વભાવના કેટલાક વિશેષ ગુણો તેમણે શોધી કાઢ્યા છે. મનુષ્ય એ સ્વભાવતઃજ સમાજપ્રિય છે અને તેનામાં શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરવાનું સામર્થ્ય છે, એવો સિદ્ધાન્ત તેમણે પ્રસ્થાપિત કર્યો છે. પરમેશ્વર એક હોવાથી મનુષ્યના વૈયક્તિક અને સામુદાયિક સ્વરૂપમાં એક જ ધર્મ હોવો જોઈએ અને પ્રજાતિ એ જ તે ધર્મનું મૂલતત્વ છે એવો તેનો નિષ્કર્ષ છે. માનવીજ્ઞાનનાં બધાં અંગો આ તત્વને કબૂલ કરે છે અને માણસનાં વ્યક્તિવિષયક કર્તવ્યો અને હકો શા છે તેનું અનુમાન પણ આજ તરવના અનુરોધે કરી શકાય છે. તેનું સ્વરૂપ થોડાકમાં આમ બતાવી શકાશે:-કર્તવ્ય પાલનમાં મનુષ્યને પૂર્ણ સ્વાતંત્ર્ય હોવુંજ જોઈએ અને એ મારે એકબીજાએ એકબીજાને મદદ કરવી જોઈએ.

મનુષ્ય એ સ્વતંત્ર છે અને પોતાનું સ્વાતંત્ર્ય તેને હંમેશાં દૃશ્યમાન થાય છે. માણસના દીક્ષનો પશ્ચાતાપ અને વીરોનો આત્મ-યશ એ વારંવાર ગર્જના કરીને - દુનિયાને જણાવે છે કે મનુષ્ય સ્વતંત્ર છે. મનુષ્યપ્રાણી દૈવાધીન છે એ કહેવું તદ્દન ખોટું છે. મનુષ્યને પશ્ચાતાપ શા માટે થાય છે અને વીરોને તત્ત્વત્યાગના કરતાં દેહત્યાગ જ વધારે પ્રિય શા માટે લાગે છે, એનો ઉત્તર દૈવવાદીઓ આપી શકવાના જ નથી. સોફિસ્ટીસ, જીસસ ક્રાઇસ્ટ વગેરે જેમણે પોતાના દેશમાટે કિંવા પોતાની સત્યનિષ્ઠા માટે રાજ્યપ્રતીધી પ્રાણ છોડ્યા તેમના આત્મા, મનુષ્યને ગુલામ બનાવનારા એ દૈવીવાદી-ઓના મતનો ઈર્નકાર કરે છે, અને કહે છે કે, “અમને પણ અમારો જીવ વહાલો હતો, જે બંધિતને હીંપે જીવંત રહેવામાં અમને મજ લાગતી હતી તેણે પણ અમને કહ્યું હતું કે જે તમારા છિપર જીવન ગુજારે છે તેમને શરણ જાવ. સુખથી લોભાયેલું અમારું મન એમજ કહેતું હતું કે જીવતા રહેવામાં જ મજ છે ! પણ અમારા પછી જે અનેક લોકો જન્મવાના છે તેમનાં બંધ-મોચન માટે જ અમે આત્મસમર્પણ કર્યું, અને મૃત્યુને સ્વીકાર્યું.” કેનથી માંડીને તે અત્યારના હલકા જામુસો સુધી અનેક નીચ લોકો આ જગતમાં આવી ગયા છે. તેમણે પોતાના બંધુઓની સાથે વિશ્વાસ-ભાત કર્યો, તેમનો રસ્તો પાપનો અને અધોગતિનો હતો; છતાં તેમના અંતઃકરણમાંથી એક ગંભીર ધ્વનિ નીકળતો; એ સ્વર કાને પહોંતાં જ તેમને પોતાના વર્તનનો તિરસ્કાર આવતો, તેમનું મન અસ્વસ્થ થઈ જતું; તે સ્વર તેમને કહેતો કે, “તમે સં-માર્ગનો ત્યાગ શામાટે કરો છો ?”

મનુષ્ય સ્વતંત્ર છે અને તેથી જ તે પોતાના વર્તન માટે

પૂર્ણપણે જવાબદાર છે. એ નૈતિક—સ્વાતંત્ર્યને લીધે જ મનુષ્યને રાજકીય સ્વાતંત્ર્યના હક્ક મળે છે, રાજકીય સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત કરવા માટે કાર્ય કરવાનું કર્તવ્ય ઉત્પન્ન થાય છે. એ સ્વાતંત્ર્ય હંમેશાને માટે અખાધિત રાખવા માટે અને કાંઈપણ તેને અડચણ કરે નહીં એટલા માટે સંદોહિત કાર્યદક્ષ રહેવાનું કર્તવ્ય ઉત્પન્ન થાય છે.

શિક્ષણથી સુસંસ્કૃત થવાની શક્તિ દરેક મનુષ્યનામાં છે. દરેક મનુષ્યમાં નૈતિક અને બૌદ્ધિક સામર્થ્ય હોય છે; શિક્ષણથી જ તે જીવંત અને કાર્યકારી થાય છે. જે મનુષ્યને શિક્ષણ ન મળે તો એ શક્તિઓ નાશ પામે છે; તેમની કાળજીપૂર્વક સંભાળ કરીએ તો જ તે હંમેશાં જાગૃત રહે છે, નહીં તો તેમનું અસ્તિત્વ આપણને ફક્ત ક્યારેક ક્યારેક સમજાય છે.

શિક્ષણથી મનુષ્યની આત્મિક શક્તિનું પોષણ થાય છે. શરીરનો વિકાસ અને પોષણ થાય એટલા માટે તેની વધારે કાળજી કરવી પડે છે. એ જ પ્રમાણે મનુષ્યની બૌદ્ધિક અને નૈતિક શક્તિનો વિકાસ પૂર્ણપણે થાય અને તે મનુષ્યના જીવનમાં સંદોહિત પ્રકટ થતી રહે એટલા માટે આપણે તેમના પોષણની વધારે ખચરદારી લેવી જોઈએ. અનેક લોકો પોતાના અંતઃકરણમાંની ભાવનાઓ, આકાંક્ષાઓ અને પ્રીતિ જાહેર કરે છે, અને એનાથી જ બધામની નૈતિક અને બૌદ્ધિક શક્તિઓનું પોષણ થાય છે; માટે આપણે આપણી એ શક્તિઓને પોષક દ્રવ્યો ભરપૂર પ્રમાણમાં પૂરવવાં જોઈએ. જેમ જુદા જુદા પ્રકારની વનસ્પતિઓના ગુણધર્મ જુદા જુદા હોય છે, તે જ પ્રમાણે જેટલા મનુષ્ય તેટલા સ્વભાવ; એ અનેક પ્રકારના સ્વભાવના પોષણ માટે અનેક પ્રકારનાં પોષક દ્રવ્યોની આવશ્યકતા નથી. માનવજાતિને લીધે જ મનુષ્યની શક્તિઓને

સંજીવન મળે છે અને તેમનો વિકાસ થાય છે. શક્તિસંજીવનનું અને વિકસનનું એ કામ શિક્ષણથી જ થાય છે. અત્યાર સુધીમાં માનવ-જાતિએ કેટલી પ્રગતિ કરી છે એ પ્રત્યક્ષપણે કિંવા અપ્રત્યક્ષપણે પ્રાણીમાત્રને શિક્ષણથી સમજાય છે. જીવનને શિક્ષણની આવશ્યકતા છે, એટલું જ નહીં પણ શિક્ષણ એટલે મનુષ્યમાત્રની પોતાના બાન્ધવો સાથે થનારી એકરૂપતા; જે અનેક લોકોએ અત્યારસુધી વિચાર કર્યો છે અને કામ કરી બતાવ્યું છે તે મોટા લોકો સાથે મનુષ્ય શિક્ષણથી સાધાર્મ્ય પ્રાપ્ત કરી શકે છે; અને આ જ ભાવનાઓ મનમાં રાખીને આપણે શિક્ષણ લેવાનો બનતો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. પરમેશ્વરે પ્રાણીમાત્રમાં જે શક્તિઓ બીજ રૂપે જ મૂકી છે તે રૂણરૂપ થાય એટલા માટે જ આપણે નૈતિક અને ધૌધિક શિક્ષણ મેળવવું જોઈએ, અને આવી રીતે વ્યક્તિગત જીવન અને સંપૂર્ણ માનવજાતિનાં જીવન વચ્ચે એકતા ઉત્પન્ન કરીને તે કાયમને માટે ટકાવી રાખવાનો યત્ન હમેશાં ચાલુ રાખવો જોઈએ.

અને એ શિક્ષણનું કામ શક્ય તેટલી ત્વરાથી થાય તેમજ વ્યક્તિગત જીવનની માનવજાતિના સામુદાયિક જીવન સાથે પુરેપુરી એકરૂપતા થાય એટલા માટે જ પરમેશ્વરે માણસને સમાજજુક્તિ આપી. માનવ કોટિથી હલકી કોટિનાં પ્રાણીઓમાં સામાજિક જીવન જ નથી; પણ આપણે ફક્ત પોતાનું જીવન સમાજમાં ફરીફરીને-રહીને-ચુગરવું પડે છે. દરેક માણસને ડગલે ડગલે પોતાના ભાઈ-ઓની મદદ લેવી પડે છે, જીવનને આવશ્યક અને થોડા શ્રમે પ્રાપ્ત થાય એવી નાની નાની બાબતોમાં સુઢાં આપણને બીજની મદદ લેવાની ફરજ પડે છે. પોતાના બાન્ધવોના સમાજમાં રહેવાથી મનુષ્યનું સાધાર્મ્ય મૂળનું હોય છે તેના કરતાં કેટલાય ગણ વધે છે;

તેનો અને સમાજનો સંબંધ તુટ્યો કે પછી માત્ર આપણે 'ત દુર્બળ છીએ, જનાવરોમાં સુધાં. આપણા કરતાં વધારે । છે. આપણી આત્મવિકાસની શક્તિ નષ્ટ થઈ ગઈ છે અને ખરે જીવવું પણ અશક્ય છે એ તેને સમજવા લાગે છે. સ્વદેશ- । જેવી ઉદ્ધાત ભાવનાઓ અને વૈભવપ્રાપ્તિ તથા બોક્ષપ્રિયતા જેવી ૧ પ્રકારની આકાંક્ષાઓ એ મનુષ્યના અંતઃકરણમાં પ્રકટ છે; પોતાના લક્ષ્યાવધિ દેશમાન્ધવોના જીવનની સાથે જાનતા પામવાની ઇચ્છા મનુષ્યમાં સ્વાભાવિક જ હોય છે, એ મનોવિકારો ઉપરથી જ સિદ્ધ થાય છે; તમારો જન્મ જ ૧૫ માટે થયો છે એવું આ ઉપરથી અનુમાન થાય છે. સંગઠન- મનુષ્યનું બળ સો ગણું વધે છે, વિચારની આપણે શાય છે બીજા મનુષ્યોની પ્રગતિ સાથે આપણી પણ પ્રગતિ થતી જાય માનવજાતિનાં વિશ્વવ્યાપી ગૃહમાં સંઘટનાવડે ઐક્યભાવ ઉત્પન્ન છે, પ્રાણીમાત્રને એક બીજા ઉપર પ્રેમ લાગવા માટે છે અને થી જ માનવીની ઉન્નતિ થાય છે તેમ જ તેનું જીવન પવિત્ર છે. માટે સંઘટના જેટલી નિકટ, વ્યાપક અને અંતઃ- ૧૫૦૦૦ થશે તેટલો આપણે વૈયક્તિક પ્રગતિના માર્ગે પ્રવાસ જેવું થશે.

બધાએ એકત્ર થઈને કાર્થ કર્યા સિવાય માનવી-જીવનને પૂર્ણ- । પ્રાપ્ત થવી શક્ય નથી. માનવધર્મ રહસ્યનો એક એક ભાગ પથુને જેમ જેમ અવગંધ થતો જાય છે તેમ તેમ માનવજાતિમાં વૈકલ્પિક સંઘટન થયેલી આપણને ઇતિહાસમાં નજર પડે છે. ૧૦ વચ્ચે અધિકાધિક નિકટ સંબંધ પ્રાપ્ત થયેલો દેખાઈ આવે ત્રીસમાં નાગરિકત્વના હક ભોગવનારા સ્વતંત્ર લોકોની એવા

કલ્પના હતી કે જે લોકો ગુલામગિરિમાં પડેલા છે તે સ્વતંત્રતા ભોગવવાને લાયકજ નથી—સ્વતંત્ર અને ગુલામ એ તદ્દન જુદીજાતની મનઃ પ્રવૃત્તિઓ છે, એ તદ્દન જુદી જુદી જાતો છે. એનો પહેલો વિરોધ ક્રિશ્ચિયન ધર્મે કર્યો, એ ધર્મે જાહેર કર્યું કે સંપૂર્ણ માનવજાતિ એક છે. લગભગ એ જ વખતે રોમન લોકોએ પોતાના ગ્લેરના પ્રભાવે યુરોપમાંડમાં એકછત્રી સામ્રાજ્ય સ્થાપન કર્યું હતું. પછી ક્રિશ્ચિયન ધર્મના આઠ ગુરૂએ પોતાના ધર્મપીઠપરથી જાહેર કર્યું કે આધ્યાત્મિક સામર્થ્ય આધિભૌતિક સામર્થ્યના કરતાં ઉચ્ચતર છે. જે સમયે તેણે એ જાહેર કર્યું તે વખતે એ ધર્મગુરૂની પીઠ એક ધણી જ ઉપયુક્ત સંસ્થા હતી, અત્યારે તે તેની નથી એ ધણા ખેદની વાત છે. એ જાહેર થવાના સુમારે ઉત્તર તરફના જંગલી લોકોએ રોમન સામ્રાજ્યનો વિધ્વંસ કરવાની શરૂઆત કરી હતી; તેમની એ જળરજસ્તીને લીધે જર્મન સંસ્કૃતિ અને લેટિન સંસ્કૃતિનું સંઘટન થયું. રાષ્ટ્ર સ્વાતંત્ર્યની કલ્પનાથી અત્યારે આખું યુરોપ ખળભળી દાઢયું છે. નિઃસંશય એ કલ્પના વિજયશાલી થવાની છે; એ કલ્પના હિંસા થયા પહેલાં ક્રાન્સની રાજ્યકાન્તિ અને સામ્રાજ્યની લડાઈ ઓ આખા યુરોપમાં ચાલુ હતી અને તે લડાઈઓને લીધે ત્યાંસુધી ધોરતા પડેલા સ્લાવ લોકો એકદમ જાગૃત થયા અને યુરોપના રાજ-કારણમાં બાજ લેવાની તેમણે શરૂઆત કરી.

પ્રાચીન કાળના લોકોને પ્રગતિનું તત્ત્વ બરાબર સમજાયું નહોતું; પણ હવે એ તત્ત્વ અત્યંત પવિત્ર ગણાશે. એ તત્ત્વમાં જન્મતાનું સામાજિક, રાજકીય અને ધાર્મિક પરિવર્તન અંતર્જાત થયેલું છે.

દુનિયામાંના બધા ફેરફાર દૈવગતિ અનુસાર ચાલ છે એવી ધાર્મિક કાળના લોકોની સમજણ હતી. દૈવ એ એક ગૂઢ શક્તિ છે. માણસને તેનું જ્ઞાન થવું શક્ય નથી. સ્વૈર ધર્મી ઉપર કોઈનો દાબ થી. ગમે તે કામ કરવાનું અને ગમે તેનો નાશ કરવાનું સામર્થ્ય નામાં છે. એ શક્તિના કાર્યનું ઉદ્દિષ્ટ શું છે તે મનુષ્યને સમજાવું શક્ય નથી, તો પછી તેને તે કાર્યમાં મદદ કરવાનું તો તેમના હાથે ચાંધી જ બને—દૈવગતિ વિષે તેમની આવી કલ્પનાઓ હતી. શિરઘાળી એવી એકેય બાબત મનુષ્યના હાથે થી શક્ય નથી એમ ભને લાગતું હતું. મનુષ્યના નાનકડા જીવનક્રમમાં જ માનવગતિનો જીવનક્રમ જોડાઈ ગયેલો છે એમ તેમને લાગતું હતું. મનુષ્યે સામર્થ્ય પાલન કરવું અને છેવટે વૃદ્ધ થઈને મરી જવું આટલો જ તેના જીવનક્રમ છે એવી તેમની કલ્પના હતી. તેમના જ્ઞાનનું અને કલ્પનાઓનું ક્ષેત્ર અત્યંત આકુચિત હતું. તેમના ઇતિહાસનું જ્ઞાન સ્વદેશના ઇતિહાસના જ્ઞાન કરતાં વધારે નહોતું. માનવગતિ એટલે ભૂમિપરના કાટ્યાવધિ માણસોનું યોગ્ય—તેને જીવન નથી અને તેના પ્રસ્તા કોઈ જ નથી એવી તેમની કલ્પના હતી. માણસના ઉદાહરણ રથી તેમણે પોતાની બધી કલ્પનાઓ બાંધી હતી. એ કલ્પનાઓનું પ્રિયુષ્ઠ એવું થયું છે કે, પ્રાપ્ત સ્થિતિમાં સુખ માની લેવાની દેવ મનુષ્યને પડી. પોતાને અનુકૂળ એવી પરિસ્થિતિ ઉત્પન્ન કરવાનું રેઈ તેનામાં રહ્યું નહીં. જ્યાંના રાજ્યકારવાર - મૂળથી જ લોકોના પ્રશ્નમાં હતો ત્યાંની જનતાના મત લોકસત્તાવાદી હતા; જ્યાં બુદ્ધશીલતાધારીઓના હાથમાં કારવાર હતો ત્યાંના લોકો ગુલામચિરિમાં નેર્જર અર્થે ગયા હતા—જનતાની પ્રગતિ ચાલ છે કે નહીં એ રીતે તેમનું પૂર્ણ દુર્લ્લેખ હતું. મીસમાં તત્ત્વવેત્તાઓએ જનતામાં એ

જાતો કદપી હતી—એક સ્વતંત્ર નાગરિકાની જાત અને બીજી ગુલામોની જાત. ગુલામો સ્વતંત્રતાને ક્યારેય પણ પાત્ર થવાના નથી એવી તેમની સમજ હતી. એ જ પ્રમાણે પૌર્વાત્ય દેશોમાં ચાતુર્વર્ણ્યની સ્થાપના થઇ હતી. ઉપર વર્ણુવેલી મનઃપ્રવૃત્તિને લીધે એ જુદા જુદા લોકોએ જાતિભેદની ચાલુ પરિસ્થિતિ પૂર્ણપણે માન્ય કરી હતી. પ્લેટો અને એરિસ્ટોટલ જેવા મહાન શુદ્ધિમાન પુરુષોને પણ એ ભેદ માન્ય હતો. જે તમે એવા સમાજના સપાટામાં સપડાયા હોત તો તમારા વિમોચનનું કામ લગભગ અશક્ય જ થઈ ગયું હોત.

જસસનાં વચનોનો આધાર લઇને અનેક મહાત્માઓએ ખ્રિસ્તી ધર્મની સ્થાપના કરી. તેમને પ્રગતિ એ પવિત્ર તત્ત્વનો બોધ છે એમ જાણી જાણે થયો હતો. તેઓ એ તત્ત્વનું પૂર્ણપણે આકલન કરી શક્યા નહીં; માનવજાતિમાં ક્યાંય પણ ભેદભાવ હોવો શક્ય નથી, માનવજાતિના જીવનને નિયમબદ્ધતા દેનારો એક જ ધર્મ છે અને મનુષ્યમાત્રને પૂર્ણવસ્થા પ્રાપ્ત થવી કંઈ અશક્ય નથી—આ ત્રણ મહાતત્ત્વોનો બોધ તેમને પૂર્ણપણે થયો હતો; પણ પરમેશ્વરે મનુષ્યને નીમી આપેલું કાર્ય તે યથાયોગ્ય રીતે પાર પાડી શકે એટલામંદે પરમેશ્વરે મનુષ્યને ક્યાં સાધનો આપેલાં છે અને તે કામ કરવા માટે ક્યા રસ્તે ચાલવું જોઈએ; એ બે બાજતો માત્ર તેઓ પૂર્ણ સમજી શક્યા નહતા. વળી જીવનમાં પ્રગતિ ક્યા નિયમાનુસાર થાય છે એ જાણવા માટે તેમણે વૈયક્તિક વિચારોનો આધાર લઇને પોતાનું કદપનાક્ષેત્ર માત્ર મર્યાદિત કર્યું હતું. માનવજાતિના સામુદાયિક સ્વરૂપનું તેમને જ્ઞાન થયું જ નથી. પહેલાં કાર્યકારણભાવ દેવને લીધે-દેવી શક્તિને લીધે-થયો હતો, તેમણે દેવની જગ્યાએ દેવને પધરાવ્યા. દેવ પ્રાણીમાત્રનો રક્ષણકર્તા છે, માત્ર માનવજાતને

ખોયે લાઇ જાય છે એવી તેમની કલ્પના નહોતી. પૃથ્વીવસ્થાની નાની અમાધતા અને માનવીજીવનની ક્ષણભંગુરતા વચ્ચે જમીન માનનો ફરક જોઇને તેઓ આશ્ચર્યચકિત થયા. પછી તેમણે મેથર અને મનુષ્ય વચ્ચે કલ્પનાના સામર્થ્ય વડે જ એક અવસ્થા ઠીણું કરી—એ અવસ્થા એટલે દેવ મનુષ્યરૂપે અવતાર લે તે. માનવજાતિના સંઘટિત સ્વરૂપનું તેમણે આકલન કર્યું નહોતું. લે એ અવતાર ઉપર શ્રદ્ધા રાખતી એ જ મોક્ષનો માર્ગ છે— । લીધે જ મનુષ્ય જળવાન થાય છે અને તેના ઉપર પરમેશ્વરની દૃષ્ટિ થાય છે એવી તેમણે કલ્પના કરી લીધી.

પરમેશ્વર સંકોદિત માનવજાતિદ્વારા મનુષ્યમાત્રને માટે પોતાનું કન પ્રકટ કરે છે એવી તેમની કલ્પના જ નહોતી. વિશિષ્ટ 'જે ફક્ત તેનું આવિષ્કરણ થાય છે એમ તેમને લાગતું હતું. ૨ અને મનુષ્યનો કંઈક સંબંધ છે એમ તેમને લાગતું હતું.

મનુષ્યમાત્રનું માનવજાતિમાં એકીકરણ કરનારો બ્રાહ્મણ ને બાસતો નહોતો. એક પેઢીનાં કાર્મનું અને વિચારોનું પરિણામ છ પેઢી ઉપર થાય છે એની તેમને ખબર નહોતી તો પછી એક ૧ એક આવનારી પેઢીઓનું મહત્વ તેમને શી રીતે સમજાય ? તેમણે એ બાબતો તરફ દુર્લ્ભ કહ્યું; મનુષ્યને માનવજાતિના મુદાયિક ખોયથી અને દુનિયાથી પરાવૃત્ત કરવાના તેમણે પ્રયત્નો ; પૃથ્વી પાપનિષ્કૃતિનું સ્થળ છે, બહીં સત્કૃત્યો કર્યાં હશે તો જ મ'પ્રાપ્તિ થશે એમ કંઈ નથી; શ્રદ્ધા અને પરમેશ્વરની કૃપાથી જ મ'પ્રાપ્તિ થાય છે, સ્વર્ગ અને પૃથ્વીનો કંઈ સંબંધ નથી, એવી ની વિચારપરંપરા હતી. પરમેશ્વરે એક વખત ધર્મનું વિષ્કરણ કર્યું જ છે, તે ફરીથી કરવું શક્ય નથી, ધર્મગુરૂને

મત પ્રમાણુજૂત માનવો જ નોંધએ એવી તેમની કલ્પના થઇ હતી. એક વખત જીસસને ભવિષ્યકાળનું દર્શન આંતર્યાનથી થયું હતું અને તે વખતે તે આ શબ્દો બોલ્યો હતો;—“હું તમને ધણી વાતો કહેવાનો હતા, પણ એ અત્યારે અશક્ય છે. ભારે સત્યની અધિષ્ઠાત્રી દેવીનો અવતાર થશે ત્યારે તમને સત્યનો રસ્તો જતાવવામાં આવશે. એ દેવી પોતાના વિષે કંઈ જ કહેશે નહીં; તે જે શ્રવણ કરશે તે જ તેના બોલવા જેવું કરશે.”* આ વાક્યમાં પ્રગતિતત્ત્વ જ ગર્ભિત છે; માનવજાતિદ્વારા સત્ય પ્રકટ થતું રહેશે એ કલ્પનાની એ પ્રસ્તાવના છે. રોમ ફરીથી જાગૃત થઇને જાતને જે સંદેશો સુણાવવાનું છે તે સત્ય છે એનો એ પુરાવો છે. પ્રજાસત્તાક રાજ્યપદ્ધતિના દરેક જાહેરનામા ઉપર એ શબ્દો લખેલા હોય છે—“પરમેશ્વર અને માનવજાતિ.” અને પુનર્જન્મવાન પામેલું રોમ આ જ શબ્દો દુનિયાને ભેટ કરવાનું છે. પ્રાચીન કાળમાં અજ્ઞાનને લીધે લોકોને એ સંદેશાનું મહત્વ સમજાતું નહોતું.

અત્યાર સુધીમાં જે ધર્મો સ્થપાયા તે કેવા પ્રકારના હતા એ ઉપર કહ્યું જ છે. એનાથી તમારું અંધવિમોચન થવું શક્ય નથી.

જીસસ કાઇસ્ટ પછી તેરસો વરસે એક ઇટાલિયન મહાત્માએ નીચે આપેલા સિદ્ધાન્તોને સત્ય તરિકે નમુદ કર્યા: “પરમેશ્વર એક છે, સૃષ્ટિ એ પરમેશ્વરનો વિચારવિલાસ છે, માટે સૃષ્ટિ પણ એક છે. બધી વસ્તુઓ પરમેશ્વરમાંથી જ ઉત્પન્ન થાય છે. જે વિશિષ્ટ કાર્ય માટે એકાદી વસ્તુ નિર્માણ કરવામાં આવી હોય છે તે કાર્ય પાર પાડી શકે તેટલો દેવીઅંશ એ વસ્તુમાં હંમેશાં જ હોય છે. પરમેશ્વરે નિર્માણ કરેલી બધી વસ્તુઓમાં અનુબ્ધ હિમ્મતમ છે,

રેશ્વરે તેનામાં દૈવી અંશ વધારે પ્રમાણમાં મૂક્યો છે. એટલે
અને જેટલા પ્રમાણમાં પૂર્ણાવસ્થા પ્રાપ્ત થવી શક્ય છે તેટલા
પ્રમાણમાં પ્રાપ્ત કરવા માટે તે હંમેશાં પ્રયત્ન કરે છે. મનુષ્યની
તિને મર્યાદા જ નથી. માનવતા એક જ છે માટે મનુષ્યોનું ધ્યેય

એક જ હોવું જોઈએ અને બધાંયના સંઘટિત સામર્થ્યવડે જ
પ્રાપ્ત થવું જોઈએ. માનવજાતિમાં અવ્યવસ્થિતપણે પડેલી શક્તિનો
પ્રયોગ અને કૃતિના ક્ષેત્રમાં વિકાસ થાય એટલા માટે સંપૂર્ણ
વજનતિએ એક દિલથી પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. તેથી જ
વજનતિમાં ફક્ત એક જ વિશ્વધર્મ અસ્તિત્વમાં હોવો જોઈએ.”

આ વચનો વહનારા મહાપુરૂષનું નામ ડૉ. ઇટલી દેશ
માં થયા પછી આપણે ગામોગામ આ પુરૂષનાં પુતળાં ઉભાં
જોઈએ; કારણ કે તેનાં વચનોમાં બવિધ્યાકાળમાં પ્રકટ થનારા
બીજરૂપે દેખાઈ આવે છે. એ વચનો તેણે લેટીન ભાષાના
પ્રામાં અર્થિત કર્યા છે. અત્યારે વિદ્વાન કહેવડાવનારા મહાપંડિતોને
તે અંશ દુર્બોધ છે. પણ જગતના શુદ્ધિક્ષેત્ર ઉપર વિચારોનાં
એક વખત વવાયાં કે તે કયારેય પણ નાશ પામવાનાં નહીં.
વિચાર પહેલાં કેના મનમાં આવ્યા એ જૂલી જવાય તોપણ તે
જીવતા રહે છે અને ફલદ્રુપ થાય છે. મનુષ્યની દૃષ્ટિને
તાર પામેલું વૃક્ષ દેખાય છે, તેનું બીજ જ દેખાતું નથી.

ડૉ. એ જ બીજરૂપે પણ કહ્યું, તેનું હવે વૃક્ષ થયેલું છે. અનેક
માન પુરૂષોએ એ રોપાની સંભાળ કરી અને અદારમાં
બના છેલ્લા ભાગમાં તેનો વિસ્તાર થયો. જીવનનું તત્ત્વ પ્રગતિ જ
એ મતને ઇતિહાસે ટેકા આપ્યો, શાસ્ત્રોએ મદદ કરી અને એ
જ બવિધ્યાના માર્ગના દર્શનનો પવન થયું. અત્યારે બધા લોકોએ

પોતાના કાર્યના ખર્ચ તરિકે એ તત્વનો સ્વીકાર કર્યો છે.

આપણને હવે સમગ્રયું છે કે પ્રગતિ જ જીવનનું ઉદ્દિષ્ટ છે, મનુષ્ય પ્રગમનશીલ છે તેજ પ્રમાણે માનવગતિ પણ પ્રગમનશીલજ છે. પ્રાણીમાત્ર દ્વારા એ તત્વનો પુરસ્કાર આ દુનિયામાં અને બીજા ઠેકાણે પણ કરવામાં આવે છે. માનવગતિને ફક્ત ઇલેલોક-માંજ તે પ્રમાણે ચાલવું પડે છે, એક પરમેશ્વર અને એકજ ધર્મ. માનવગતિ અસ્તિત્વમાં આવી ત્યારથી તે પ્રગતિ કરી રહી છે. સત્યનું આવિષ્કરણ પૂર્ણપણે અથવા એકદમ ક્યારેય થયું નથી. મુગે મુગે ને ધીમે ધીમે પ્રકાશી છે. તેનો એક એક ભાગ જેમ જેમ પ્રકાશિત થતો જાય છે તેમ તેમ માનવગતિનો જીવનક્રમ પણ ઉચ્ચતર થતો જાય છે, અને તેનામાં નિષ્ઠા વૃદ્ધિ પામે છે. માટે ધર્મભાવનાની વિકાસપરાયણતા અમર્યાદ છે; મનુષ્યની શ્રદ્ધા ઉચ્ચતર થતી જશે અને તેનાથી ધર્મને વિશેષ પવિત્રતા પ્રાપ્ત થતી રહેશે. છેવટે સંપૂર્ણ માનવગતિનું એક વિશ્વમંદિર બાંધવામાં આવશે. જે મનુષ્યમાં પરમેશ્વરે વધારે શુદ્ધિમત્તા અને શીલ મૂક્યાં હશે તેજ એ ધર્મના પ્રચારક ગણાશે, એ ભાવિ ધર્મનાં તત્વોના આવિષ્કરણનો અધિકાર ફક્ત માનવગતિના સંઘટિત સ્વરૂપનેજ છે એમ માનવામાં આવશે; બધા લોકો એ તત્વો માન્ય કરશે અને વૈયક્તિક જીવનના બધા ભાગોમાં તેજ તત્વો પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપમાં નજરે પડશે.

માનવગતિ ચિરંજીવ છે અને સહોદિત જ્ઞાન સંપાદન કરે છે. તેથી કોઈ પણ મનુષ્યનો મત કાળ અને સ્થળથી અબાધિત એવો સત્ય હોવો જોઈએ, એમ કહી શકાય નહીં. માટે ધર્મજ્ઞાનનું રક્ષણ કરવું કિંવા ધર્મતત્વોનો અર્થ સ્પષ્ટ કરીને લોકોને સમજાવવાનુંજ જેનું કામ છે એવો વિશિષ્ટ વર્ગ અસ્તિત્વમાં હોવો શક્ય છે;

પરમેશ્વર અને મનુષ્યની વચ્ચે કોઇ દુભાષિયાની જરૂર નથી, એ હકક ફક્ત સંઘટિત માનવજાતિનો છે. મનુષ્યોની પ્રગતિ થતી રહે એટલા માટે પરમેશ્વરે માનવજાતિના શિક્ષણનો ક્રમ તૈયાર કર્યો, મનુષ્યમાત્રના મનમાં પ્રગતિની કુદરતી યુક્તિ ઉત્પન્ન કરી અને એ કામ માટે લાગનારી શક્તિઓ પણ તેણે પ્રાણીમાત્રને આપી. કર્તવ્ય માર્ગનું અનુકરણ કરીને એ શક્તિઓનો સફળપયોગ કરવા કિંવા સ્વાર્થ સાધવા સારૂ દુરપયોગ કરવા, શક્ય તેટલી ત્વરાથી પોતાની પ્રગતિ કરવા માટે કિંવા એ કામ મોડેથી કરવાને મનુષ્ય સ્વતંત્ર છે; પણ પરમેશ્વરનો સંકેત બદલવાનું સામર્થ્ય માનવશક્તિના હાથમાં નથી. પરમેશ્વરે યોજેલા શિક્ષણક્રમમાંથી માનવજાતિ નક્કી પસાર થવાની છે. જંગલી લોકોએ રોમનો વિશ્વસ કર્યો ત્યારે ફિનિશિયાની બધી સુધારણાઓ નાશ પામશે એવો ભાસ કેટલાક સમય સુધી ઉત્પન્ન થયો હતો; પણ તેનાથી જ પહેલાંના કરતાં પણ ઉચ્ચ દરજ્જાની સંસ્કૃતિ નિર્માણ થઈ અને તેનો પ્રસાર પણ વધારે વિસ્તૃત પ્રમાણમાં થયો, તેમજ કેટલાક મનુષ્યોની દુરપચાહીથીજ રવાર્ત્તનું સંવર્ધન થાય છે એમાંનું રહસ્ય આ જ છે.

પ્રગતિનું તત્ત્વ ધૃતલોકમાં જ વ્યવહારમાં આણવાનું છે. સ્વર્ગ અને પૃથ્વી વચ્ચે કંઈ પણ વિરોધ નથી. પરમેશ્વરે માનવજાતિ માટે જે ગૃહ-મુકામ તૈયાર કરી આપ્યું તેનો તિરસ્કાર કરવો-તેને તિરસ્કૃત માનવું-એટલે પરમેશ્વરનો દ્રોહ ક્યાં જેવું છે. એ ગૃહને પાપ, અધકાર અને બુદ્ધિમત્તા સપાટામાં સપડાયા દેવામાં શુદ્ધ પાપાંડીપણું છે. પૃથ્વી પાપનાશનું સ્થળ નથી; સત્યનિષ્ઠા, ન્યાયયુક્તિ દરેકના અંતઃકરણમાં જ-અસિદ્ધ જ છે, માટે સત્ય અને ન્યાય વિષે આપણી જે ઉંચી કદપનાઓ છે તેમને વ્યાવહારિક સ્વરૂપ દેવાનું આ સ્થળ

છે. પરમેશ્વરના સંકેતને મૂર્ત સ્વરૂપ આપવાના કાર્યમાંજ પોતાનો બધો સમય અર્પણ કરવો એજ તેનું સ્તવન કરવાની બરાબર છે, એવાં સ્તવનોથી માનવજાતિમાંના ઇશ્વરને ઐશ્વર્યશાલી બનાવીને પૂર્ણાવસ્થા પ્રતિ જવાનો પૃથ્વી એ એકજ માર્ગ છે. પોતાના બાન્ધવોના કલ્યાણ માટે અને તેમની પ્રગતિ માટે આપણે તેમને જે મદદ કરી હશે તેના પ્રમાણમાંજ આપણી એ પૂર્ણાવસ્થાના સોપાનમાર્ગ ઉપરની પ્રગતિ અવલંબી રહે છે; આપણે કંઈ કર્યું નહીં કિંવા પાપમાર્ગ સ્વીકાર્યો તો આપણો અધઃપાત થાય છે, અને ફરીથી પાછો પહેલેથી પ્રગતિનો આરંભ કરવો પડે છે. આપણા બાન્ધવો સાથે આપણે જેટલા નિકટપણે એકત્ર થઈએ, તેમનું અને આપણું સાહચર્ય જેટલું વૃદ્ધિગત થાય તેટલી આપણી શક્તિ ગુણિત થાય છે; અને આપણાં કર્તવ્યનું કાર્યક્ષેત્ર વિસ્તાર પામે છે; પ્રગતિને મૂર્ત સ્વરૂપ આપવાનો આ એકજ રસ્તો છે. આખી માનવજાતિએ એકજ ધર્મના માણસો પ્રમાણે આનંદ રહેવું અને દરેક પોતાના બન્ધુઓને મદદ કરવી, આ ઉદ્દેશની સિદ્ધિ જ આપણું ધ્યેય છે. યુગો પછી યુગો ચાલ્યા જાય છે, પેઢીઓ પછી પેઢીઓ આવે છે અને તેથીજ માનવજાતિની પૂર્ણાવસ્થાના માર્ગે પ્રગતિ થાય છે; તેજ પ્રમાણે અનેક જન્મ ધારણ કરીને પોતાના પ્રયત્નથી મનુષ્યમાત્ર પૂર્ણાવસ્થા પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

પ્રગતિતત્ત્વમાંથીજ આપણા ભાવી ધર્મનો ઉદય થવાનો છે. એ તત્ત્વમાંના અંતર્ગત એવા કેટલાક પ્રમેયો-સિદ્ધાન્તો-ઉપર કલા છે. એ તત્ત્વાનુસાર જ આપણો ઉદ્ધાર થવાનો છે.

પ્રકરણ ૮ મું.

સ્વાતંત્ર્ય.

"Yet freedom ! Yet thy banner, torn but feyng
streams like a thunder storm against the wind."

-Byron.

તમારે જીવન છે અને તે તમને ફક્ત દૈવગતિ અનુસાર પ્રાપ્ત થયું છે એમ નથી. દૈવ ઉપર વિશ્વાસ મૂકીને પણ-મૂક્યાથી પણ-આ જીવન તમને શામાટે પ્રાપ્ત થયું છે એનું રહસ્ય સમજવું નથી. આપણું અજ્ઞાન પ્રદર્શિત કરવા માટેજ આપણે દૈવ શબ્દનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. પ્રત્યક્ષ પરમેશ્વરે તમને આ જીવન આપ્યું છે, આજ અનેક રીતોથી માનવજાતિની પ્રગતિ થાય છે એ ઉપરથી સ્પષ્ટ જણાઇ આવે છે કે એનાં પરમેશ્વરનો કંઈક પણ હેતુ છે. માટેજ દરેક મનુષ્યના જીવનને કંઈક પણ ધ્યેય છે એ નક્કી.

માનવજાતિની પ્રગતિનું અંતિમ ધ્યેય શું છે એનું આપણને અત્યારે જરાપણ જ્ઞાન નથી; પણ તેથી એવું ધ્યેય હોવું શક્ય જ નથી એમ માત્ર કહી શકાતું નથી. શુદ્ધ, સ્વદેશ અને માનવજાતિ એ પ્રગતિની ત્રણ અવસ્થાઓમાં આપણાં કર્તવ્યો શાં છે અને આપણા જીવિતનું ધ્યેય શું છે એ કોઈ નાનકડા બાળકને સમજાય છે કે ? નહીં; પણ તેના જીવનને કંઈક પણ ધ્યેય હોવું જ જોઈએ એ આપણને સમજાય છે. તે તેને બરાબર સમજવી શકીએ માટેજ આજ આપણે પોતે સમજી લઈએ છીએ. માનવજાતિ પરમેશ્વરનું બાળક જ છે, એ બાળકના હાથે જ કાર્ય થવાનું છે તેની તેને ખબર છે. પ્રગતિ જ વિશ્વનો નિયમ છે, એ

માનવજાતિને પણ હવે સમજવા લાગ્યું છે. આસપાસ પસરેલી સૃષ્ટિનું જ્ઞાન અત્યારે સ્પષ્ટપણે થાય છે; આત્મજ્ઞાન થતા પહેલાં માનવી પ્રગતિના નિયમ અને સૃષ્ટિનિયમોના જ્ઞાનની આવશ્યકતા છે; તેમજ જન્મક્ષીપણું, ગુલામગિરી અને અજ્ઞાનને લીધે માનવજાતિના અર્ધાથી પણ વધારે ભાગને અત્યારે એ જ્ઞાન મળવું અશક્ય છે. પુરોપનાં થોડાંક રાષ્ટ્રોનેજ ભુદિવિકાસ દ્વારા એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ શકે તેમ છે. શિક્ષણનો અભાવ અને જારીરિક શ્રમના અપ્રસ્તુત અતિ-રેકથી ભુદ્ધિની શક્તિઓ નિદ્રિતાવસ્થામાં રહ્યાથી તમારામાંના ધણીખરા-લગભગ બધાજ-લોકો આજ વિશ્વના જ્ઞાનભંડારમાં વધારો કરી શકતા નથી. માટે જે ધ્યેય બધાએ એક સાથે જ મળીને અર્થ કરવાથી સમજાય તેવું છે તેનું જ્ઞાન અત્યારે જ આપણને કેવી રીતે થાય ? આપણામાંના ધણી લોકો પ્રગતિ તત્ત્વને સમજે છે, એ પવિત્ર તત્ત્વને હિત્યાર હજી આપણા મુખમાંથી બોળડો તોતડે-જ થાય છે તો પછી સંપૂર્ણ માનવજાતિ પોતાના ધ્યેયે પહોંચી નથી એવો વિચાર કરીને અસ્વસ્થ થવામાં પણ શો અર્થ છે ? માનવ-જાતિનું ધ્યેય શું હોવું જોઈએ એ સમજાતું નથી, માટે સત્ય શોધનનો પ્રયત્ન ત્યજી દેવો ચોખ્ખો નથી. સંશોધનનું કામ નિઃશરૂંબક, વિનયથી અને અખંડપણે ચલાવવાની આવશ્યકતા છે. દુષ્ટપણને લીધે જેટલા લોકોનો અત્યાર સુધીમાં નાશ થયો છે તેમની સંખ્યા કરતાં અઠંકાર અને અધીરતાના ભોગ થયેલા મનુષ્યોની સંખ્યા વધારે મોટી છે. બેબલની મહત્વાકાંક્ષા હતી કે મગનમંડળને બેઠીને ઠેક સ્વર્ગ સુધી પહોંચે એવો મિનારો બાંધવો. એ પ્રયત્ન નિષ્ફળ નિવડ્યો અને તેથી બધે ઠેકાણે અઅવસ્થા ઉત્પન્ન થઈ. એમાંનું રહસ્ય પણ આ જ છે.

મહત્વનો મુદ્દો એજ કે અંતિમ ધ્યેય ગમે તે હો, આપણે એક વખત પહોંચવાના તો છીએ જ; માનવી શક્તિના વિકસનથી એય ધીમે ધીમે સાધ્ય થવાનું છે. એ શક્તિઓ ખુદ સ્વેચ્છે જ મનુષ્યને આપેલી છે માટે તે શક્તિઓનો વિકાસ કરવો, કાર્યક્ષેત્ર સ્વતંત્ર તેમજ સુરક્ષિત રાખવું એ અત્યંત આવશ્યક મનુષ્ય સ્વાતંત્ર્ય શિવાય પોતાના બધાં કર્તવ્યો બરાબર રીતે પાડી શકે નથી, માટે સ્વાતંત્ર્ય એ તમારો જન્મસિદ્ધ હક્ક મમે તે સત્તાએ તમારું સ્વાતંત્ર્ય છીનવી લીધું હોય તો તેની થી ગમે તેવા ઉપાયો વડે તે ખૂંચાવી લેવાનો તમને હક્ક છે.

સ્વાતંત્ર્ય શિવાય નીતિનું અસ્તિત્વ જ નથી. કારણ કે સદાચાર દુરાચાર, સ્વાર્થ અને લોકકલ્યાણ આમાંથી આપણે કયો માર્ગ રચે એ ઠરાવવાનું જ્યાં સ્વાતંત્ર્ય નથી હોતું ત્યાંના લોકોના હાથે જરૂરેય જવાબદારી નથી હોતી; એજવાબદાર વર્તનમાં હોવી અશક્ય છે. સ્વાતંત્ર્ય શિવાય સમાજને અસ્તિત્વ હોવું અશક્ય. કારણ કે સ્વતંત્ર અને ગુલામ વચ્ચે બંધુભાવ તથા ઐક્યભાવ થવો ક્ય છે—સ્વતંત્ર લોકો જ ત્યાં સ્વામી હોય છે. સ્વાતંત્ર્ય ત્ર છે; મનુષ્યનું જીવન પવિત્ર છે અને પ્રાણીમાત્રના જીવનનું નિષિત્ત્વ સ્વાતંત્ર્ય તરફ જ છે, માટે સ્વાતંત્ર્ય પવિત્ર છે. પાર-માં જીવનક્રમ એટલે કે કલ્પ ઇન્દ્રિયવ્યાપાર જ હોય છે. જેણે તું સ્વાતંત્ર્ય ગુમાવ્યું છે તેણે પોતાના મનુષ્યત્વ ઉપર પ્રાણી પડે છે, અને તેણે પરમેશ્વરની આગામી ભંજ કર્યો છે એમ જ ભણે સમજવું જોઈએ.

ઈશ્વરના હક્કોનો અધિકારી આણીને, માણસના કે સંપત્તિના અધિકારી ઉપર જ્યાં કોઈ માણસ, કોઈ કેદુદેવ કે એકાદી ભક્તિ બીજી

ઉપર પ્રભુત્વ ચલાવતી હોય છે ત્યાં સ્વાતંત્ર્ય નષ્ટ થયેલું હોય છે. સ્વાતંત્ર્ય એ બધાને માટે છે અને તે દરેકને સ્વાધીન હોવું જોઈએ. ઇશ્વરદત્ત સત્તા ફક્ત માનવજાતિ, રાષ્ટ્ર અને સમાજને જ મળી છે; અને એમણે પણ જે પોતાની ઇશ્વરદત્ત શક્તિઓનો દુરુપયોગ કર્યો—ઇશ્વરી સંકેત પૂર્ણ કરવાનાં કાર્યમાં તેનો ઉપયોગ કર્યો નહીં, તો તેમને પણ એ સત્તા છોડવી પડે છે. માટે સમ્રાટ પદનો હક્કદાર વારસ કોઈ જ નથી. માનવજાતિનું ધ્યેય સમ્રાટપદનો વારસ છે, તેને માટે આપણે કામો કરીએ તેમાં તે છે. આપણે આપણું ધ્યેય અને આપણા માર્ગ જનતા સામે પસંદગી માટે મૂકવા જોઈએ. માટે ચિરંતન એવું સમ્રાટપદ આજ અસ્તિત્વમાં નથી અને ભવિષ્યમાં પણ તે કોઇને પ્રાપ્ત થવું શક્ય નથી. રાજ્ય-પદ્ધતિ એ ફક્ત એક સંસ્થા છે—અને જનતાની પ્રવૃત્તિનું વલણ બતાવવાનું જ તેનું કામ છે; એ પદ્ધતિથી થોડા લોકોના હાથમાં સત્તા કેન્દ્રિય થાય છે તે એટલા જ માટે કે પોતાના રાષ્ટ્રનું ધ્યેય સાધ્ય કરવામાં તેમણે પોતાની બધી શક્તિઓનો વ્યય કરવો અને પોતાનું રાષ્ટ્ર તે ધ્યેયે જોડેલું વહેલું લઇ જઇ શકાય તેટલું લઈ જવું; એ કામમાં તેમણે આજસ દરી તો તેમને રાજ્યજોને હાથ લગાડવાનો પણ અધિકાર નહીં. સરકારે નીમેલા દરેક અધિકારીએ લોકમતાનુસાર જ વર્તવું જોઈએ, લોકોએ કરેલી ચુંટણી-થી જ તેને તે અધિકાર પ્રાપ્ત થયેલો હોવો જોઈએ, અને તેણે જાણી જોઇને કિંવા ગેરસમજથી લોકમતનો વિરોધ કર્યો તો તેને એકદમ બરતરફ કરી શકાય, એવા જ પ્રકારની રાજ્યવ્યવસ્થા દરેક રાષ્ટ્રમાં હોવી જોઈએ. માટે હું કહું છું કે જ્યાં ફક્ત આનુવંશિક હક્કોના જોર ઉપર જ કોઇ પણ વંશના કિંવા વર્ગના હાથમાં જરા-

કેમ સત્તા હશે ત્યાં જનતાના સ્વાતંત્ર્યનો ભંગ થયેલો છે. તમારી કબજાત શિવાય જે કોઇ તમારી ઉપર સત્તા ચલાવતું હોય તો તમે સ્વતંત્ર શાના ? લોકસત્તા જ એક સત્ય અને મનુષ્યની ભુદિને કબજા થાય એવી રાજ્યપદ્ધતિ છે.

સ્વર્ગમાં પરમેશ્વર અને પૃથ્વી ઉપર રાષ્ટ્ર શિવાય તમારા ઉપર કોઇની પણ સત્તા નથી. માનવિજીવનમાં નિયમનો એકાદો અંક પણ જે તમને સમજાયો અને પરમેશ્વરના સંકેતનું જ્ઞાન થયું કે પછી માત્ર તમારો જીવનક્રમ તેને અનુસરતો જ હોવો જોઇએ. તમારા રાષ્ટ્રજાન્યવેશો સંગઠિત થઇને અમારી અમુક એક તત્વ ઉપર નિષ્ઠા છે એમ જાહેર કર્યા પછી માત્ર તમે તેના વિરુદ્ધ બંડ કરવાનો પ્રયત્ન કરશો નહીં.

જતાં પણ કેટલીક વૈયક્તિક બાબતો એવી છે કે તે માનવી જીવનને અત્યાવશ્યક હોવાથી તેમના ઉપર રાષ્ટ્રસમાજની પણ સત્તા ચાલતી નથી. જે વિશિષ્ટ શક્તિથી મનુષ્યને મનુષ્યત્વ પ્રાપ્ત થાય છે તે તમારી પાસેથી લઇ લેવાનો હક કોઇપણ સંપ્રદાયિકતને કિંવા મતાધિક્યને નથી. લોકસત્તાએ જ જે જીલમ ગુજારવાની શરૂઆત કરી તો તેનું પોતાનું જ સ્વાતંત્ર્ય નષ્ટ થાય છે. લોકસત્તા જે એ રસ્તે ચાલીને આત્મશક્તિ કરવા માંડશે તો તેને સત્યાત્મના સામર્થ્યથી હરાવી નહીં શકાય, તેની એવી કૃતિ માટે પરિસ્થિતિ જે પ્રકારનો નિષેધ સત્યે તે જ પ્રદર્શિત કરવાની માત્ર બધાયને છૂટ છે; નિષેધ પ્રદર્શન પ્રાણીમાત્રનો અપ્રાપ્તિત હક છે.

મનુષ્યના ઐહિક અને નૈતિક વિકાસ માટે જે વસ્તુઓની આવશ્યકતા છે તે બધી વસ્તુઓ દરેકને મળવી જ જોઇએ, તેમજ દરેકને વ્યક્તિસ્વાતંત્ર્ય હોવું જ જોઇએ.

વ્યક્તિસ્વાતંત્ર્ય, ગતિસ્વાતંત્ર્ય, ધર્મસ્વાતંત્ર્ય મતસ્વાતંત્ર્ય, મુદ્રણદ્વારા અથવા બીજા શાન્તતાના માર્ગવડે પોતાનો મત પ્રદર્શિત કરવાનું સ્વાતંત્ર્ય, મનનો વિકાસ સમાજમાં થાય છે માટે સંબંધના સ્વાતંત્ર્ય, શુદ્ધિથી અથવા મજુરીથી હિતપન્ન થનારી વસ્તુઓનો વેપાર કરવાનું સ્વાતંત્ર્ય-આ બધી બાબતો તમારી પાસેથી લઈ લેવાનો કોઇને પણ હક્ક નથી; અલગત દેટલાક અપવાદાત્મક પ્રસંગોને વખતે કાર્યક્ષેત્ર મર્યાદિત કરવું પડે છે. માન એ પ્રસંગો કયા એનો નિર્દેશ કરવાનું આ સ્થળ નથી; એ સ્વાતંત્ર્યોની વચ્ચે પડવું એ બારે અન્યાય છે, અને તેનો નિષેધ કરવો એ તમારું કર્તવ્ય છે.

કારણ કહેતાં પહેલાં અથવા દેશના હિતોના ન્યાયાસન સામે યોગ્ય સમયમાં લઈ ૧ જતાં જો ફક્ત સમાજસંરક્ષણના સમય હિપરજ તમને ફેદ કરવાનો, કે તમારી પાછળ છુપી પોલીસ મૂકવાનો અથવા કોઇપણ પ્રકારનો નિર્બંધ કરવાનો કોઇને પણ અધિકાર નથી. પોતાની માતૃભૂમિના ગમે તે ભાગમાં પ્રવેશ કરવા માટે પ્રવાસની પરવાનગી મેળવવાની ફરજ પાડવી વગેરે નિર્બંધો તમારા હિપર કરવાનો કોઇને પણ હક્ક નથી. વિવેક અને પરમેશ્વરની એકતાનતા બચાવવાનો કોઇનેય હક્ક નથી. વિચાર ધ્વિરદત્ત છે; એ શક્તિને કિંવા તેના પ્રકટ સ્વરૂપને કોઇપણ પ્રકારના બંધનમાં જકડી લેવાનો હક્ક કોઇનેય નથી; વિચારશક્તિને લીધે જ મનુષ્ય પોતાનું જીવન સમાજના જીવનની સાથે એકરૂપ કરી શકે છે અને પ્રગતિનો આ એક જ માર્ગ આપણી પાસે છે. મુદ્રણ સ્વાતંત્ર્ય પૂર્ણપણે અનિર્બંધ જ હોવું જોઈએ; મનુષ્યની શુદ્ધિનો એ હક્ક છે. કોઇપણ પ્રકારનો મુદ્રણ નિર્બંધ એ જીજ્ઞાસ જ છે. લેખક દ્વારા મુદ્રણની ઉત્તેજના

માં આવે કિંવા અનીતિને યોગ્ય એવા મતો પ્રસિદ્ધ કરવામાં
 તે માત્ર તે લેખકોને બીજા ગુ-હેઆરો પ્રમાણે શિક્ષા કરવી
 છે. લોકમતાનુસાર શિક્ષા કરવી એ મનુષ્યને પોતાની
 ધારી સમજાવે છે તેનું પ્રત્યંતર હોય છે, પણ પહેલાં કરેલી
 સ્વાતંત્ર્યને વિરોધી હોય છે. વિચાર પવિત્ર છે તેવી જ
 સંબંધના પણ પવિત્ર છે. સમાજશુદ્ધિ એ પ્રગતિને યોગ્ય
 તેથી જ પરમેશ્વરે તે માનવજાતિમાં બીજરૂપે મૂકેલી છે;
 નતિમાં બિવિધકાળે પૂર્ણપણે ઐક્યભાવ સ્થાપન થવાનો છે
 સમાજશુદ્ધિ એ પુરાવો છે, તેનો વિરોધ કરવાનો કોઈને
 હક નથી. જીવનશક્તિનો ઉપયોગ કરવો, વિકાસ કરવો
 ની જોવાસના કરવી એ પ્રાણીમાત્રનું કર્તવ્ય છે. આપણા
 માટે આપણે કંઈક તો કરવું જ જોઈએ, એ જાણ
 ફેરવું જ જોઈએ. મજૂરી પવિત્ર છે, એકતાત્રી કાયદાઓ
 તેને અટકાવવાનો કે વિરોધ કરવાનો હક કોઈને પણ નથી;
 ઉત્પન્ન કરેલા પદાર્થના વિનિમય ઉપર નિર્બંધ કરવાનો હક
 પણ નથી. માતૃભૂમિના મને તે જાગમાં તમે ઉત્પન્ન કરેલા માલની
 કરવાનો અધિકાર તમને છે.

સ્વાતંત્ર્યના આ બધા વળાગ શુદ્ધિ સ્વરૂપમાં પ્રસ્થાપિત થયા
 ને માર્ગે મનુષ્યોનો વિકાસ થાય છે તે બધા સંદોહિત ઉપાડા
 માં આવે એવા પ્રકારની લોકસત્તા પ્રસ્થાપિત કર્યા પછી
 એથી આગળનું અને સૌથી મહત્વનું એવું કર્તવ્ય સગિયાંજ
 ાડી સકાય છે; પોતાની અને બીજાની નૈતિક પૂર્ણવસ્થા
 નતિના બધા પદકોનો એકબીજાની સાથેનો સંબંધ અધિક
 અને જીવજન સંબંધન-એટલા માટે કે બિવિધમાં માનવ-
 એક જ ધર્મનો ઉદય થાય, આજ તે કાર્ય.

માનવજાતિના બધા ધર્મકર્તા વિસ્તૃત પશુ સંબંધિત ગૃહ ઉત્ક્રાંતિ કરવું અને પરમેશ્વરનું એ ભવ્યમંદિર ચણવું તથા તેનું કાર્ય માનવજાતિમાં દૃશ્ય સ્વરૂપમાં પ્રગટ કરવું એ તમારું કર્તવ્ય છે.

“ જ્યારે તમે એકબીજાની સાથે બંધુભાવથી વર્તશો, જનહિત એ જ સ્વહિત અને માનવજાતિનું જીવન એ જ પોતાનું જીવન એમ માનવા તથા વર્તવા લાગશો અને માનવજાતિ માટે પોતાનો પ્રાણ પશુ અર્પણ કરવા તૈયાર થશો, ત્યારે અખિલ વિશ્વ તમારે માટે પોતાના પ્રાણ ઉપર પશુ સંકટ વોરી લેશે, અને સૂર્યોદય પછી જે પ્રભાણે ક્ષિતિજ પરનું ધ્રુવસ હિડી જાય છે તે જ પ્રભાણે અત્યારે માનવજાતિના માથે દુઃખનો જે ડુંગર છે તે એકદમ નષ્ટ થશે; કારણ કે પરમેશ્વરનું જ વચન છે કે “ માનવજાતિના વિરખિત થયેલા ભાગ મનુષ્યની પ્રીતિને લીધે ધીમે ધીમે અધિકાધિક નિકટ આવવા માંડશે, માનવજાતિમાંના દ્વેષભાવ નષ્ટ થશે અને પછી માનવજાતિનું સ્વરૂપ પશુ પરમેશ્વરના જેવું જ અદ્વિતાત્મક થશે. ”*

એક સત્પુરુષના આ શબ્દો જાણશો નહીં. તેનો પ્રેમ લવ્ધિ બાપી હતો અને માનવજાતિનાં ભવિતવ્ય ઉપર તેનો વિશ્વાસ હતો. બન્ધુઓ, સ્વાતંત્ર્ય એ ફક્ત સાધન છે. તે સાધ્ય છે એવી જો કાઈની સમજ હોય તો તેને ધિક્કાર હો. પ્રત્યેક માણસને કેટલાંક કર્તવ્યો અને હક્ક એવા હોય છે કે તે સદાસર્વદા અબાધિત જ રહેવા જોઈએ; પશુ માણસના જીવન અને સ્વાતંત્ર્યમાં બહું જ આવી જવું જોઈએ, અને એ જ પ્રાણીમાત્રનું સાધ્ય છે એવા જોમનો દુરાગ્રહ હોય તેમને ધિક્કાર હો. સ્વાતંત્ર્ય એટલે મને તે પ્રકારની સત્તાનો વિરોધ કરવો એમ બીલકુલ નહીં; પશુ રાષ્ટ્રના

નું પ્રતિનિધિત્વ જે સત્તામાં ન હોય તે સત્તાનો જ ઇનકાર કરવો નામ સ્વાતંત્ર્ય; કારણ કે એવી સત્તાનો પાયો પ્રજાની હમી ઉપર બધાયેલો નથી હોતો. સ્વાતંત્ર્ય એ પવિત્ર તત્ત્વના નિરાળા અર્થ કરવામાં આવે છે. મનુષ્યને સ્વૈર વર્તન માટે હોય એટલે સ્વાતંત્ર્ય એવો હલકો અર્થ આ શબ્દવડે દર્શાવાય એવો કેટલાકનો મત છે. તેમના મત પ્રમાણે મનુષ્યના કાર્યનો સમાવેશદાનો એટલો જ હેતુ છે. બીજા કેટલાક એમ કહે કે બધી જ જાતની રાજ્યપદ્ધતિઓ અને દરેક પ્રકારની સત્તા પામાં હંમેશાં અસ્તિત્વમાં રહેશે, તે ગમે તેટલી ખરાબ હશે તેમનો પૂર્ણપણે નાશ કરવાનું કામ અસંકલ્પ છે, માટે તેવી ને સ્વતંત્ર્ય એટલી અટકાવવી એનું નામ સ્વાતંત્ર્ય ! મનુષ્યને ના સ્વાતંત્ર્યનો સારાનરસા કામમાં ઉપયોગ કરવાનો હક્ક છે, બીજા કોઇનું પ્રત્યક્ષ અહિત કરે નહીં એટલે થયું, કોઇ ને ઇન કરે નહીં એવો બંદોબસ્ત કરવો એટલું જ સરકારનું, એવો પણ તેમનો મત છે. મારા બાપજો, આ ખોટા નો ત્યાગ કરો. છટકીના બાવી વૈભવના માર્ગમાં અડચણે પુનારા જે કોઇ હોય તો તે એ જ લોકો છે. એમાંથી પહેલા ધણા લોકોએ દેશમાં જાતિ વર્ચસ્વનું દુરબિમાન ઉત્પન્ન કર્યું રાજ્યપદ્ધતિમાં રાષ્ટ્રનું જીવન પ્રદર્શિત થવું જોઇએ એમ હોવા પણ એ બીજા પ્રકારના મતના લોકો આગ્રહ કરે છે કે સર- એટલે શાન્તતાનો દેખાવ કામગીર રહે એટલા માટે ઉભો કરેલો ફક્ત સિપાઇ જ છે ! સ્વાતંત્ર્ય એટલે અત્યાચાર અને અના- એવી બંનેની કલ્પના છે; સમાજની નૈતિક સુધારણા થઇ શકે એ કલ્પના તેમને માન્ય નથી; સમાજે શિક્ષણનું કિંવા પ્રતિનું

કાર્ય હાથમાં લેવું નહીં—તે નકામું છે એવો પણ તેમનો મત છે. તમારી પણ જો સ્વાતંત્ર્ય વિષેની એવી જ કલ્પના હોય તો પારતંત્ર્યમાં ખદખદતા પડ્યા રહેવાની તમારી તૈયારી પૂર્ણપણે થયેલી છે; આજ નહીં તો કાલ પણ તે સ્થિતિમાં જમને પડવાની તમને ફરજ પડશે. માનવી—કર્તવ્યો અને માનવજાતિને પૂર્ણવિસ્થાપના પ્રાપ્ત થવી સર્વસ્વી શક્ય છે એવી નિશ્ચય રાખો. આ એ તરવોના અનુરોધે સ્વાતંત્ર્ય એ કલ્પના જ્યાંસુધી વિકાસ પામતી રહેશે ત્યાંસુધી જ તેનું પાવિત્ર્ય ધાયમ રહેશે. સ્વાતંત્ર્યનો સ્વૈરપણે સદુપયોગ કિંવા દુરુપયોગ કરવા માટે નહીં પણ આપણી કુદરતી પ્રવૃત્તિના અનુરોધે સત્કાર્ય કરવા સાચું મનુષ્યને સ્વાતંત્ર્યની આવશ્યકતા છે, એમ તમે માનશો તોજ તમારું સ્વાતંત્ર્ય અખંડ વિજયશાલી રહેશે. પરમેશ્વર અને મનુષ્ય તેનું સંરક્ષણ કરશે.

પ્રકરણ ૯ મું.

શિક્ષણ.

नहि ज्ञानेन सदृशम् पवित्रमिह विद्यते ।

गीता: ૪-૩૮

પરમેશ્વરે તમને શિક્ષણ મેળવવાનું સામર્થ્ય આપેલું છે, માટે યથાશક્તિ શિક્ષણ સંપાદન કરવું એ પ્રાણીમાત્રનું કર્તવ્ય છે. સમાજે બ્યક્તિના શિક્ષણને કોઈપણ પ્રકારની અડચણ ન કરવી જોઈએ, એટલું જ નહીં પણ સમાજે મનુષ્યોને એ કાર્યમાં મદદ કરવી જોઈએ અને અશિક્ષિતોના શિક્ષણની સોંપ કરવી જોઈએ. સમાજની પાસેથી એ સાધનોની અપેક્ષા કરવી એ પ્રાણીમાત્રનો હક છે.

મનુષ્યનું સ્વાતંત્ર્ય, હક, સામાજિક અન્યાયોમાંથી છૂટકા અને
યનું જીવિતકાર્ય એ સર્વ વ્યક્તિના શિક્ષણ ઉપર અવલંબી
છે. શિક્ષણ શિવાય મનુષ્ય યોગ્ય રીતે ન્યાય આપી શકતો
પોતાના હક્કોનું તેને પુરેપુરું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતું નથી, રાષ્ટ્રના
ગ્રીય જીવનમાં તેનાથી ભાગ લઇ શકતો નથી. રાષ્ટ્રના રાજકીય
નમાં ભાગ લીધા શિવાય શુદ્ધામગિરીમાંથી તમારો છૂટકો થવો
નથી. શિક્ષણ એટલે આત્માનું અન્ન. જેમ ખડક ઉપર વાવેલું બી
જુ અને સંભાળના અભાવે ઊગતું નથી, તે જ પ્રમાણે શિક્ષણ
મનુષ્યની બધી શક્તિઓ કમજોર અને નિષ્ફળ થાય છે.

આત્મારે તમને જે શિક્ષણ આપવામાં આવે છે તે એટલું
જ અને તુટપુંજીયું છે કે તેને શિક્ષણ જ કહી શકાય નહીં. જે
મતા તમને એ શિક્ષણ આપે છે તેનો અને તમારો કંઈ સંબંધ
શિક્ષણનું ઉદ્દિષ્ટ તત્ત્વ શું છે તેનો એ રાજ્યકર્તાઓએ નિર્ણય
કર્યો. તેમના તાબામાં જે પ્રદેશ છે તેમાં ક્યાંક ક્યાંક થોડીક
જો સ્થાપી એટલે પોતે કૃતકૃત્ય થયા એ રાજ્યકાર્યકર્તાઓમાંના
એવા લોકોની કલ્પના થઈ ગઈ છે: પછી તે નિશાળો
ઠેકાણે વધારે, તો વળી બીજે ઠેકાણે તદ્દન થોડી હોય, અને
છોકરાઓને ફક્ત કે ખ મ શિખવવામાં આવે તો તેમાં
/ પણ શી ? એ નિશાળોમાં છોકરાઓને થોડુંક જીવન
માં અને બે આંકડા માંડતાં શીખવવામાં આવે છે.

શરીરના અવયવ અને પ્રાણ વચ્ચે જેટલો તફાવત છે તેટલો જ
ત ઉપર કહેલી શાળાઓમાં અપાતા શિક્ષણમાં અને ખરા શિક્ષણમાં
ફરકો તો ફક્ત પ્રાણશક્તિ પ્રકટ કરવાનાં સાધનો છે; અવયવોની
/ ઉપર સત્તા નથી, અત્યંત સાધુચરિતા-સાત્વિક-અથવા દુર્દૃષ્ટ

જીવનક્રમમાં તે કાર્યસાધનો જ છે. અભ્યાસક્રમમાં શિક્ષણનાં તરવોને વ્યાવહારિક સ્વરૂપ મળે છે માટે જ્યોતે તે પ્રકારની શિક્ષણપદ્ધતિને શિક્ષણ એવું વ્યાપક નામ આપી શકાય નહીં.

શિક્ષણ નૈતિક શક્તિઓને આપવામાં આવે છે અને અભ્યાસ-ક્રમ મનુષ્યની શુદ્ધિ માટે હોય છે. શિક્ષણથી મનુષ્યને પોતાનાં કર્તવ્યોનું જ્ઞાન થાય છે અને અભ્યાસથી તે કર્તવ્યો પાર પાડવાનું સામર્થ્ય તેનામાં આવે છે. અભ્યાસ શિવાય શિક્ષણ ઘણું બધું નિષ્ફળ થાય છે અને શિક્ષણ શિવાય અભ્યાસક્રમ નિરાધાર છે. તમને ફક્ત વાંચતાં જ આવડતું હોય, પણ એકાદા પુસ્તકમાં પ્રતિપાદેશ તરવો ખરાં છે કે ખોટાં એ જો તમે કહી ન શકો તો તે વાંચનનો શો ઉપયોગ ? લેખનદ્વારા તમે તમારા વિચાર તમારા બાન્ધવોને નિવેદન કરી શકતા હશો, પણ જો એ વિચારો સર્વસ્વી સ્વાર્થવિષયક હોય તો તે લેખનનો શો ઉપયોગ ? અભ્યાસ એ સંપત્તિ ખરાબર છે—મનુષ્યના સારાનરસા હેતુ પ્રમાણે એ બંનેનાં સારાંનરસાં પરિણામ આવે છે. જો તેમનો ઉપયોગ જનતાની પ્રગતિ માટે કરવામાં આવશે તો સંસ્કૃતિ અને સ્વાતંત્ર્ય નિર્માણ થશે; જો તેમનો ઉપયોગ વૈયક્તિક સ્વાર્થ માટે કરવામાં આવશે તો જીલમ અને બ્રજતા ઉત્પન્ન થશે. અત્યારે યુરોપમાં વિદ્યાર્થીઓ પાસે માત્ર અભ્યાસ જ કરાવવામાં આવે છે; તેમને નૈતિક શિક્ષણ આપવામાં આવતું નથી એ ઘણું ખરાબ છે; તેથી સમાજમાંની ઈર્ષ્યાનીય ભાવ કાયમ રહે છે, મનુષ્યનો સ્વભાવ સ્વાર્થી બને છે એને તેના મનમાંની ન્યાયાન્યાયની કલ્પનાઓ, સત્ય તેમજ વ્યવહારની સંધિ થયા પછી તૈયાર થાય છે.

વિશિષ્ટ અભ્યાસક્રમ પ્રમાણે જ તમને ઔદિક શિક્ષણ આપવું

। ખરા તેમજ બાપક શિક્ષણની ખબર પાડવી એમાં ધણો છે. એ ફરક કેટલો મોટો છે તેની ખરાબર કલ્પના તમે નહીં શકો, માટે પહેલાં હું એજ મુદ્દાનું સ્પષ્ટીકરણ કરી બતાવું છું.

સ્વાતંત્ર્યવાદીઓમાં બે પક્ષ છે. એક પક્ષ કહે છે કે સમાજ કેત માટે છે; બીજો પક્ષ કહે છે કે સમાજસંઘટનાના જ હાથમાં આ અધિકાર અને સાર્વભૌમિક સત્તા-Sovereignty-હોવી જોઈ. પ્રાણીમાનના નૈસર્ગિક હક્કો એક વખત જાહેર કરવામાં આ અને સ્વાતંત્ર્યનું રક્ષણ થયું કે આપણે આપણું વિશિષ્ટ પુરૂં કર્યું એમ પહેલાં પક્ષને લાગે છે. બીજા પક્ષનું ધ્યાન દિત સંઘટના તરફ હોય છે, અને તે સંઘટનાના નિયમોમાંથી મનુષ્યને માટે ક્યાં કર્તવ્યો નિકળે છે, એનાં અનુમાનો કરવા જ તેઓ મશગૂલ હોય છે. વિદ્યાર્થીઓ પાસેથી અભ્યાસ-Exercitation-કરાવી લેવા ઉપરજ પહેલાં પક્ષનું જોર હોય છે. જુ કે તેથી મનુષ્યની જુદી જુદી શક્તિઓનો વિકાસ થાય છે. સમાજને માત્ર સાધારણ દિશાએ વળમાડી શકતો નથી; સમાજ-ધ્યેયને મૂર્તસ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય એટલા માટે શિક્ષણ-Instruction-અત્યંત આવશ્યક છે એવો બીજા પક્ષનો આગ્રહ હોય પહેલાં પક્ષના તત્ત્વથી સમાજમાંના નીતિનિયમનોનો નાશ થાય છે-ફેલે અનાયાર થાય છે. બીજા પક્ષનાં તત્ત્વોથી મનુષ્યને સ્વાતંત્ર્ય મેળવે, એ દરેકનો હક્ક છે, એ સમાજ બૂલી જાય છે અને જીમાત્રને બહુમતના જોર વડે દાબી દેવામાં આવે છે.

પહેલી વિચારપદ્ધતિના લોકો ફ્રાન્સમાં રાજ્યકાન્તિ પછી ખૂબ ખબર થયા હતા. ઈ. સન ૧૮૦૩ માં તેમણે લોકોનો વિશ્વાસઘાત ; એ બધા લોકો મધ્યમ સ્થિતિના હતા. એ વર્જને પહેલાં

પ્રકારની શિક્ષણપદ્ધતિને લીધે પોતાની વૈયક્તિક શક્તિઓનો વિકાસ કરવાનું કામ વધારે સહેલું હતું; તેમણે શિક્ષણસ્વાતંત્ર્યનું જાહેરનામું કાઢીને રાજસત્તા સદૈવ તેમના હાથમાં રહે એવો ઘાટ ઘડ્યો. બીજા પક્ષના લોકો અત્યારે ક્યારેક ક્યારેક મળી આવે છે, તેમની કલ્પનાઓ હવે તદ્દન જુની થઈ ગઈ છે અને પ્રગતિના તત્ત્વ ઉપર તેમનો વિશ્વાસ પણ નથી.

એ બંને પક્ષના મત ખોટા છે; કેમકે તેમનું ધ્યેય ધણું આકુચિત છે.

સત્ય તત્ત્વ આવું છે: પરમેશ્વર, તેનું શાસન અને તેનો સંકેત, માનવજાતિનું ધ્યેય અને માનવી-કર્તવ્યોમાં જ સાર્વભૌમિક સત્તા—Sovereignty—હોવી શક્ય છે; અસાધારણ અને સન્નિહિત શુદ્ધિ-મત્તામાં ઈશ્વરી સંકેત આપોઆપ અને યુગેયુગે માનવજાતિની નૈસર્ગિક પ્રવૃત્તિના રૂપે પ્રકટ થાય છે. મનુષ્ય અને સમાજ જ્યાં સુધી ઈશ્વરી સંકેત અને શાસનને અનુસરીને વર્તે અને માનવજાતિના ધ્યેય માટે પ્રત્યક્ષપણે પ્રયત્ન કરે ત્યાં સુધી જ તેમનામાં સાર્વભૌમિક સત્તા હોઈ શકે—એકલા સમાજમાં કિંવા એકલા મનુષ્યમાં હોવી શક્ય નથી. એ શાસન પ્રકટ કરનારા મનુષ્યને માત્ર સાર્વભૌમસત્તા બજાવવાનો અધિકાર પ્રાપ્ત થાય છે. માટે ઈશ્વરી સત્તાને મૂર્ત સ્વરૂપ આપવાના કાર્યમાં જ તેણે તેનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ; જો તે એમ ન કરે તો પછી તેનો તે સત્તા ઉપર કરો જ હક્ક રહેતો નથી, અને તેથી તેને ઉથલાવી પાડવો એ આપણું કર્તવ્ય છે. માનવજાતિને નિયમબદ્ધ રાખનારા અથવા પ્રગતિનો માર્ગ જાણી જોઈને રોકી રાખનારા બહુમતને પણ એવી સત્તાનો અધિકાર નથી.

પ્રાણક કલ્યાણ, સ્વાતંત્ર્ય અને પ્રગતિ આ ત્રણ સંગ્રામી વ્યક્તિ-
ત એવી સત્તા સંભવતી જ નથી.

શિક્ષણથી સમાજનું કલ્યાણ શેમાં છે તેનું જ્ઞાન થાય છે.

સમાજના કલ્યાણની કલ્પનાની પ્રગતિ અખંડપણે થાય એટલા
? યોગ્ય સાધનો યોજવાનું સ્વાતંત્ર્ય અભ્યાસથી પ્રાપ્ત થાય છે.

અત્યારે દેશમાં તમારા ભાષાઓ પોતાનો આયુષ્યક્રમ કયા
વ અને બાવનાઓના અનુરોધે નિયમિત કરે છે તેનું જ્ઞાન તમારાં
રાષ્ટ્રોમાંને આપવાની ધણી આવશ્યકતા છે. સ્વદેશી પોતાની
કે, સામાજિક અને રાજકીય ઉન્નતિના કાર્યની માંડણી કેવી રીતે
છે, મનુષ્યનાં કામનું મૂલ્ય જે આપ્યતરવોના આધારે કરવું
છે તે તરવો, અત્યાર સુધીમાં માનવજાતિએ પ્રગતિના કેટલો
કાપ્યો છે અને હજી તેને બીજો કેટલો કાપવાનો છે, આ બધી
મતોનો સમાવેશ શિક્ષણક્રમમાં થવાની ધણી જરૂર છે. મનુષ્ય
પે સમદર્શિત્વ, માનવજાતિના સામુદાયિક જ્યેષ્ઠ પ્રત્યે બક્ષિત અને
મેશ્વરે તેમને આપેલા લક્ષ્યાવધિ બાંધવો ઉપર પ્રેમ, આ
વનાઓ તમારાં બાળકોનાં અંતઃકરણમાં નાનપણથી ઉત્પન્ન થયા
એ તમારી દૃષ્ટિએ પણ મહત્વનું છે.

આ બધા વિષયોનો સમાવેશ ફક્ત રાષ્ટ્રીયશિક્ષણમાં જ
કરવો છે.

અત્યારે નૈતિક શિક્ષણનો પૂર્ણ અભાવ છે એમ કહેવામાં
જ કરકત નથી. દેશમાં એટલી બધી ગરીબી છે કે ધરમાંના
પ્રકારવતા મનુષ્યને પોતાનાં છોકરાંને જાતે નૈતિક શિક્ષણ
પવાનો વખત મળતો નથી; કારણ કે ધરખરચ ચલાવવા માટે કામ-
કરવામાં તેનો બધો વખત જાય છે, અને એવું શિક્ષણ આપવા સારું

એકાદો બુદ્ધિ માસ્તર રાખવાની પણ શક્તિ હોતી નથી; વળી આજ સ્વાર્થપરાયણતાને લીધે ગૃહ એ સંસ્થા જ બ્રહ્મ થઈ ગઇ છે, તેથી નૈતિક શિક્ષણની સગવડ થતી નથી. જોમને આવું શિક્ષણ આપવાની શક્તિ છે તેમની મરજીમાં આવે તે પ્રકારના શિક્ષકો આ કામ માટે યોગ્યવામાં આવતા હોવાથી નૈતિક શિક્ષણમાં એકવાક્યતા થવી લગભગ અશક્ય છે. કેટલાક શિક્ષકો છોકરાઓના મનમાં અંધવિશ્વાસ ઉત્પન્ન કરે છે, તો કેટલાક તેમને આર્થિક મતવાદી બનાવી મૂકે છે; કેટલાક તેમના મનમાં સ્વાતંત્ર્યની કલ્પનાઓ જાગૃત કરે છે, તો કેટલાક તેમને ખીકણ બનાવે છે; કેટલાક તેમને લોકસત્તાવાદી બનાવે છે, તો કેટલાક તેમને શિષ્ટ મનુષ્યોના અનુયાયી બનાવે છે ! નાનપણથી જ મનમાં આવી બુદ્ધિ બુદ્ધિ પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ ઉત્પન્ન કર્યા પછી તે જ છોકરાઓ મોટી ઉંમરે સ્વદેશને માટે એકમતે કામ કરે એ શક્ય પણ છે કે ! આવાજ દેશના સર્વ માણસો દેશના ખોલતા ચાલતા અવતાર થવા શક્ય છે કે ? રાષ્ટ્રની ઇચ્છા કિંવા રાષ્ટ્રીય ખ્યેય સાધ્ય કરવા માટે તેઓ કામ કરે, પણ તેમને એવાં સાર્વજનિક ખ્યેયની કલ્પના જ કોઈએ કરાવી નથી હોતી ! સમાજનિયમન માટે કેટલાક કાયદા પાળવાની આવશ્યકતા છે—તે ક્યા છે, તેની કક્ષામાં શું શું આવે છે તે નાગરિકોને સમાજ તરફથી શિખવવામાં આવતું નથી; પણ એ જ કાયદાનો જો કાંઈએ ભંગ કર્યો તો તેને શિક્ષા થાય છે. સમાજના ખ્યેય માટે સમાજનાં મનુષ્યો સ્વાર્થત્યાગ અને સહકાર કરે એવી સમાજની ઇચ્છા હોય છે; પણ એ જ સમાજનાં માણસોને તેમની ખાલ્યાવસ્થામાં કોઈ શિક્ષક તે ખ્યેયની કલ્પના કરાવતો નથી. ઉપર કહેલી પહેલા પ્રકારની શિક્ષણપદ્ધતિના અનુયાયીઓને એટલું જ માન્ય છે કે બધાને નાનપણમાં શિક્ષણ મળવું જ જોઈએ; પણ

આ રાષ્ટ્ર સંઘટિત થઇને એ જ કામ કરવાનું માત્ર તેમને માન્ય ની. શિક્ષણસ્વાતંત્ર્ય તત્ત્વના જોર ઉપર તેઓ પ્રતિપાદન કરે છે. ગમે તેણે ગમે તે પદ્ધતિથી શિક્ષણ લેવું; પણ તેથી રાષ્ટ્રના એક શિક્ષણના હક્કને ધક્કો પહોંચે છે. દેશમાં એક જ પ્રકારનું હું અને તોલમાપ હોવાં જોઇએ એ અત્યંત મહત્ત્વનું છે, એ તો તેમને કબૂલ છે; પણ જે તત્ત્વના અનુરોધે રાષ્ટ્રીય જીવન-માંડણી અને વિકાસ થવાનો છે તે તત્ત્વો રાષ્ટ્રમાં બધે ઠેકાણે સરખાં હોવાં જોઇએ એ માત્ર તેમને માન્ય નથી. આ મુદ્દો ને ગૌણ લાગે છે. અત્યારે સનદસર રાજ્યપદ્ધતિના-*Constitutional Government*-પુરસ્કર્તાઓ તરફથી શિક્ષણસ્વાતંત્ર્યને એક સરખા પ્રયત્નો થાય છે. તમે માત્ર એ બૂમરાણને લીધે ૧૫માં ફસાશો નહીં.

રાષ્ટ્રીય શિક્ષણથી જ રાષ્ટ્રનું ચૈતન્ય જાગૃત થાય છે, રાષ્ટ્રધટકોનાં તત્કરણમાં રાષ્ટ્રીય બાવનાઓ ઉત્પન્ન થાય છે; રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ રાષ્ટ્ર એ બાવનાનું નૈતિક સમર્થન છે.

બધા નાગરિકોએ સર્વ સાધારણ એવું રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ આપ્યા વાય 'બધાયને એક સરખા હક્ક અને કર્તવ્યો છે' એમ કહેવામાં ન જ અર્થ નથી. મનુષ્યને પોતાનાં કર્તવ્યોનું જ્ઞાન થવું અને તાના હક્કોનો હિતકારક ઉપયોગ કરવાનું સામર્થ્ય પ્રાપ્ત થવું એ સ્ત્રી દૈવાધીન થઈ જાય છે. શિક્ષકોને ચુંટનારા એકપક્ષીય અને જ્ઞાત્યદાર ભેદો ઉપર એ કામનો બાર પડે છે.

શિક્ષણમાં એકવાક્યતા હોવી જોઇએ, એ સિદ્ધાન્તનો વિરોધ નારા ભેદો એ વિરોધ હંમેશાં સ્વાતંત્ર્યના નામ ઉપર કરે છે. હું એ તત્ત્વમાં કોના સ્વાતંત્ર્યનો ભંગ થાય છે? બાપના કે

છોકરાના ? આપના સ્વાતંત્ર્યનું રક્ષણ થાય એટલા માટે એ પદ્ધતિ છોકરાના સ્વાતંત્ર્યનો ભોગ લે છે. અલગત રાષ્ટ્રને માટે પ્રગતિના દરવાજા મોકળા છે એ ભાસ ખોટો કરે છે. માણસની કદપનાઓ કંમેક્ષાં જ ખરી હોય છે એમ નહીં. વળી તે પ્રગતિનો વિરોધ કરે છે; એ શિક્ષણપદ્ધતિમાં છોકરાઓના મનમાં આવી વેયક્રિતક કદપનાઓ ભરાવી દેવામાં આવે છે, અને એ શિક્ષણ પિતૃપદ્ધતિ આપવામાં આવે છે; વળી તે પણ એવી ઉંમરે કે છોકરાઓની ચોક્કસ શુદ્ધિ વિકાસ પામી ન હોય ત્યારે. અલગત, આ પ્રકારને શિક્ષણ નામ આપવું અશક્ય છે. નાનપણમાં મનમાં ઠસેલા વિચારોની મોટી ઉંમરે ખીમના વિચારો સાથે તેઓ તુલના કરશે એમ ધારીએ તો તારૂંપ્યાવસ્થામાં જ તેમને કામનું ધોંસરૂં ખભે ધારણ કરવું પડે છે. આવી પરિસ્થિતિ છે તેથી આ પણ અશક્ય છે. આ સ્વાતંત્ર્ય નથી પણ અનાચાર છે; તેથી બીકણુ લોકોનો એક વર્ગ અસ્તિત્વમાં આવે છે અને પોતાનું જ વર્ચસ્વ કાયમને માટે રાખવા માટે તે વર્ગ જીલમી માર્ગનું અવલંબન કરે છે.

આ પદ્ધતિ સ્વૈર ઇચ્છાનો પુરસ્કાર કરે છે, સ્વાતંત્ર્યનું સમર્થન નથી કરતી. જ્યાં સમતા નથી ત્યાં સ્વાતંત્ર્ય પણ નથી; રાષ્ટ્રીય જીવનના મૂળતત્ત્વ તરિકે બધા માણસોએ એક જ તત્ત્વ માન્ય કરેલું હોવું જોઈએ. બધામની સાધારણ એવાં કર્તવ્યતત્ત્વ પર નિષ્ઠા હોવી જોઈએ—જ્યાં આવું તત્ત્વ અને નિષ્ઠા નથી હોતાં ત્યાંના સમાજમાં સમતાની ભાવના હોવી શક્ય નથી. અલગત ત્યાં ખરૂં સ્વાતંત્ર્ય હોવું પણ સંભવતું નથી. કર્તવ્યનિષ્ઠા શિવાય સ્વાતંત્ર્યને અસ્તિત્વ જ નથી. અનીતિના માર્ગે જવામાં સ્વાતંત્ર્ય નથી; પણ એકાદ કદમાણુમદ માર્ગનો સ્વીકાર કરવામાં જ ખરૂં સ્વાતંત્ર્ય

છે એ મેં પહેલાં કહ્યું છે. બાપે પોતાના છોકરાને ઝમે તે પ્રકારનું ખરાબ શિક્ષણ આપવું એટલું જ સ્વાતંત્ર્ય ઉપર કહેલી શિક્ષણપદ્ધતિમાં નજરે પડે છે. એકાદ બાપે પોતાના છોકરાના શરીરને ધન કરવાનો ધાટ ધડથો કે નિઃસંશય સમાજ વચ્ચે પડશે શું મનુષ્યના આત્મા અને મનના કરતાં શરીરની કિંમત વધારે છે કે ? તો પછી એકાદો મનુષ્ય એકાદ બાળકની અંતઃશક્તિને છુંદી નાંખવા લાગે તો સમાજે વચ્ચે ન પડવું જોઈએ કે ? છોકરાના મનમાં અજ્ઞાન, અનીતિ અને અધશ્રદ્ધા ઉત્પન્ન ન થાય એની ખચરદારી સમાજે ન લેવી જોઈએ કે ?

ન્યારે શિક્ષણસ્વાતંત્ર્યનું તત્વ ઉત્પન્ન થયું ત્યારે તે ધણું ઉપ-યુક્ત હતું. જુલમી રાજ્યપદ્ધતિ, બ્રહ્મ થયેલો એક વર્ગ અથવા પ્રમતિનો વિરોધ કરનારા મતના ધર્મોપાધ્યાય વર્ગના હાથમાં દેશને નૈતિક શિક્ષણ આપવાનો અધિકાર આવ્યો છે માટે અત્યારે પણ શિક્ષણસ્વાતંત્ર્યનું ધણું મહત્ત્વ છે. આ હથિયાર જુલમ વિરૂદ્ધ ચલાવવા જેવું છે, અને આના સિવાય ખીજથી બંધવિમોચન શવું શક્ય નથી. પણ બંધવિમોચનનો આ એક જ રસ્તો છે એમ પણ નથી. ન્યાં ગુલામગિરી અસ્તિત્વમાં હોય ત્યાં આ ક્ષમનો ઉપયોગ કરવો. પણ મને જે સમય દેખાય છે તેમાં ધણી જુદી પરિસ્થિતિ નિર્માણ થઈ છે એવી કલ્પના કરીને હું બોલું છું—ત્યારે દરેક મંદિરના બારણા ઉપર ‘પ્રગતિ’ એ ક્ષબ્દ કોતરવામાં આવશે. તે વખતના વિદ્યાર્થીઓ ન્યારે રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ સંપાદન કરીને પાછા જશે ત્યારે તેમને ઉદ્દેશીને નીચેના ક્ષબ્દો વાપરવામાં આવશે:—
“હવે રાષ્ટ્રસંપત્તિમાં તમારો પ્રવેશ થવાનો છે; અમે તમને તે સંપત્તિનાં મૂલ્યતરવો શિખવ્યાં જ છે; એ મૂલ્યતરવો

ઉપર અત્યારે રાષ્ટ્રની નિષ્ઠા છે. એ તત્વોમાં 'પ્રગતિ'ના તત્ત્વને અગ્રસ્થાન પ્રાપ્ત થયેલું છે એ હંમેશા ધ્યાનમાં રાખજો. જ્યાં શક્ય હોય ત્યાં પોતાના બંધુઓનાં મન ઉન્નત કરવાં એ નાગરિક અને મનુષ્ય તરિકે તમારું આદ્ય કર્તવ્ય છે એ ભૂલશો નહીં. રાષ્ટ્રસંચારથી, પરિસ્થિતિના પરીક્ષણથી અને તત્ત્વોની તુલનાથી આ કરતાં ઉચ્ચતર સત્ય તમને જણાય તો તે હીમતથી જાહેર કરો; એ તેનાથી રાષ્ટ્રોદ્ધારનો માર્ગ વધારે સહેલો થશે તો તમારા રાષ્ટ્ર-આનંદો તમને દુવા દેશે." અને પછી શિક્ષણસ્વાતંત્ર્યનું આ તત્ત્વ રાષ્ટ્રની જરૂરિયાત પુરી પાડવાને અપૂર્ણ હોઈ રાષ્ટ્રના ઐક્યને વિધાતક છે તેથી તમે તેનો ત્યાગ કરો, પહેલેથી માત્ર કરશો નહીં. પછી રાષ્ટ્ર પાસે મફત અને ફરજિયાત શિક્ષણ આપવામાં આવે એવી માગણી કરો, અને તેમ કરવાની રાષ્ટ્રને ફરજ પાડે.

દરેક નાગરિકને આપણે કાર્યક્રમ નિવેદન કરવો એ રાષ્ટ્રનું કર્તવ્ય છે. દરેક નાગરિકે રાષ્ટ્રીય પાઠશાળામાં પ્રાથમિક અને નૈતિક શિક્ષણ લેવું જ જોઈએ. સ્વદેશનો સાચો ઇતિહાસ, સ્વદેશના કાયદા-ને તત્ત્વો ઉપર ધક્કામાં આવ્યા છે તે તત્ત્વો—એ બધા વિષયોનો સમાવેશ રાષ્ટ્રીય વિદ્યાલયના અભ્યાસક્રમમાં થવો જ જોઈએ. અને દરેક નાગરિકે એ રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ લેવું જ જોઈએ. તેમજ દરેક નાગરિકે એ શિક્ષણથી સમતા અને બંધુપ્રેમની ભાવનાઓનો વિકાસ કરવો જોઈએ.

એવા પ્રકારનું શિક્ષણ નાગરિકોને એક વખત પ્રાપ્ત થયું કે પછી સ્વાતંત્ર્યને પોતાના હક્ક ફરીથી પ્રાપ્ત થવા લાગે છે. ધેર અપાતું શિક્ષણ પવિત્ર છે એટલું જ નહીં પણ કોષપણ જગ્યાએ

મળતું શિક્ષણ પવિત્ર છે. પ્રાણીમાત્રને પોતાની કલ્પનાઓ બીજાને નિવેદન કરવાનો હક્ક છે; એ હક્ક ઉપર કોઈપણ પ્રકારનું બંધન ન પાલવે. તેમજ તેવી કલ્પનાઓ સાંભળવાનો પણ દરેકને હક્ક છે. માણસ પોતાના વિચાર મરજી પડે તે સ્વરૂપમાં તફાવત સ્વતંત્રપણે કરી શકે એજ ધૃષ્ટ છે. તેથી સમાજે વિચારપ્રકાશન અનિર્બંધ રાખવું જોઈએ તથા તેને ઉત્તેજન આપવું જોઈએ; સમાજના કાર્યના વિકસનના અને ઉત્ક્રાન્તિના બધા રસ્તા હંમેશાં ઉઘાટી રાખવા જોઈએ એટલે બધાંયનું સદૈવ કલ્યાણ થવું રહેશે.

પ્રકરણ ૧૦ મું.

સંઘટના-પ્રગતિ.

**"Progress, man's distinctive mark alone
Not God's and not the beasts'; God is, they are,
Man partly is and wholly hopes to be."**

Browning.

મનુષ્યનું જીવન સામાજિક અને પ્રાગતિક હોય એવી પરમેશ્વરની ધૃષ્ટિ છે. પરિસ્થિતિએ જે પ્રકારનું કાર્યક્ષેત્ર તમારી આસપાસ નિર્માણ કર્યું છે તેમાં રહીને અને પોતાના બાઈઓની સાથે સંઘટિત થઈને બની શકે તેટલી પ્રગતિ કરવાનું પ્રાણીમાત્રનું કર્તવ્ય છે. સંઘટનાના અને પ્રગતિના કાર્યમાં મનુષ્યને સમાજે પૂર્ણ સ્વાતંત્ર્ય આપવું જોઈએ. કારણ કે મનુષ્યનો તે હક્ક છે; અને એ કામને સતતા બધા સાધે તો પુરા પાડીને સમાજે મનુષ્યને મદદ કરવી જોઈએ.

નીતિ અને અનીતિ એટલે જ કર્તવ્ય અને સ્વાર્થ વચ્ચેનો સારાસાર વિચાર કરવાનું સામર્થ્ય સ્વાતંત્ર્યથી પ્રાપ્ત થાય છે. એ વિચાર કેવી રીતે કરવો તે શિક્ષણના યોગે સમજાય છે. એ વિચારને મૂર્ત સ્વરૂપ આપવાનું સાધન સંઘટના છે. એ વિચારનું સાધ્ય પ્રગતિ જ છે; એ વિચારની મુક્તતાનો પુરાવો એટલે પ્રગતિને દસ્ય સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થવું. માનવી કાર્મનાં અંગનું સ્વરૂપ પૂર્ણપણે અગ્રાધિત હોવું જોઈએ; એની તરફ દુર્લક્ષ થવાથી મનુષ્યનું મનુષ્યત્વ અને નાગરિકત્વ નાશ પામે છે; કારણ કે તેથી મનુષ્યની અવસ્થા અપૂર્ણ રહે છે, અને તેનો વિકાસ અપરિણીત રહે છે.

આ બધી બાબતો મેળવવા માટે અને ખાસ કરીને સંઘટનાના હક્કને માટે તમારે લડવું જોઈએ; કારણ કે સંઘટના શિવાય સ્વાતંત્ર્ય અને શિક્ષણ નકામાં છે.

‘સંઘટનાનો હક્ક ધર્મ’ જેટલો પવિત્ર છે—કારણ કે ધર્મ એ આત્માની સંઘટના છે. આપણે બધાં પરમેશ્વરનાં બાળકો છીએ અને તેથી બાઈ બાઈ છીએ; તો પછી બાપજી બાઈજીએ વિચારવિનિમય માટે સ્થાપન કરેલી સંઘટનાનો વિરોધ કરવો એ ગુન્હો નથી કે ?

પરમેશ્વરની પોતાની સાથે મનુષ્યનો સંગમ થાય છે એવું ખ્રિસ્તી-ધર્મનું તત્ત્વ છે. આ વિશ્વકુટુંબમાંથી દરેક વ્યક્તિ પરમાત્મા સ્વરૂપમાં વિલીન થઈ શકે છે. મોક્ષસાધનમાં ગુલામ કે શેઠ એવો ભેદભાવ નથી; ધૃત્તિ અને ભક્તિથી આખી માનવ-જાતિમાં એકત્વભાવ ઉત્પન્ન થાય છે.

સ્વતંત્ર નાગરિક અને ગુલામોના આત્મા જુદાજુદા પ્રકારના હોય છે, આ તત્ત્વ ખ્રિસ્તી ધર્મનો પ્રચાર થયા પહેલાં વિદ્વાન લોકોને

મ હતું; ખ્રિસ્તી ધર્મે આ નવા તત્ત્વની સ્થાપના કરીને
માર્ગે ખૂબ પ્રવાસ કર્યો. પરમેશ્વર સાથે મનુષ્યનું સાધર્મ્ય
આ તત્ત્વમાં જ માણસો વચ્ચેની સમતા અને બંધુભાવની
અંતર્ગત છે. આ કદપનાઓનો વિકાસ માનવજાતિના
થવાનો હતો.

સ્ત્રી ધર્મગુરુઓએ એ કામ કર્યું નથી. ધર્મપ્રસારના આરંભ-
માં તેટલી ધીરજ નહોતી અને ધર્મપ્રસાર થયા પછી
અને સત્તા સાથે તેમનો સંબંધ જોડાયો. તેમના મનમાં
ત્યારો આવવા માંડ્યા. અમે ઉચ્ચ દરજ્જાના માણસો
મ તેમને લાગવા માંડ્યું; આ ધર્મના મૂળ સંસ્થાપકોના
પાલી હીન કદપના આવી સુદ્ધા નહોતી; અલ્પજ્ઞ ધર્મનો
થયો—એટલો બધો કે સાધારણ વર્ગને સરૂપતા મળી તો
તે વર્ગને સંયુક્તતા મળે છે, આવા પ્રકારનાં તત્ત્વો તેમણે
મૂક્યાં.

તાએ એ તત્ત્વોનો વિરોધ કર્યો; એ વિરોધને કેટલાક ધર્મ-
પ્રતાના રક્તનો અભિષેક કરીને પવિત્ર કર્યો અને પછી
ની સુધારણાનો આરંભ થયો. ધર્મગુરુઓ કરે તેજ સૂત્રનો
અર્થ અમાન્ય કરે તે પાખંડી, તે પાખંડીઓને ધર્મવિચારણા
Inquisition - મમે તે શિક્ષા કરવી, એવી પદ્ધતિ
આવી. ધર્મસુધારણાની ગળવળમાં જોન ઇસિ નામનો એક
ક્રિસ્તીયામાં પોતાના મતનો પ્રસાર કરતો હતો, તેને એ
એ જીવનો બાળી મૂકવાની શિક્ષા દરખાવી. એ ગળવળના
તેડાસની ભેટકોને બરાબર ખબર નથી; ભોક્ષીની અંદર એવી
શાવસમાં આવી છે કે રજુ ફક્ત ધર્મમતો અટે જ મંડ્યું હતું.

એ ઝળવળનો ખરો ઇતિહાસ જ્યારે તમને રાષ્ટ્રીય પાઠશાળામાં શિખવવામાં આવશે ત્યારે તમારી ખાત્રી થશે કે જનતાના ધાર્મિક મતો જેમ જેમ ઉચ્ચતર થતા જાય છે તેમ તેમ સમાજની સર્વાંગી પ્રગતિ થતી જાય છે. ત્યારે તમને એ યુક્તનો ખરો અર્થ સમજાશે અને એ કાર્ય માટે જે લોકો જીલમના ભોગ થયા છે તેમના પ્રત્યે તમને વધારે આદર ઉત્પન્ન થવા લાગશે, તેઓ માનવ-જાતિના કલ્યાણકર્તા હતા એમ તમને જણાશે.

તેઓ પોતે ભોગ થઈ પડ્યા તેથી જ આપણે સમજ્યા છીએ કે પરમેશ્વર અને મનુષ્યમાં કોષપણ, એકેય, વિશિષ્ટ વર્ગ નથી; જેનું શીલ ઉત્કૃષ્ટ છે અને જેણે આધ્યાત્મિક તથા આધિભૌતિક જ્ઞાન વગર પ્રાપ્ત કર્યું છે, તેમણે સંદોદિત સમાજને સ-માર્ગ જતાવવો અને સદુપદેશ કરવો; પણ પોતાની એક જુદી જ જાતિ સ્થાપન કરવાનો કિંવા સમાજ ઉપર સત્તા ચલાવવાનો અધિકાર પોતાની જ પાસે રાખવાનો હક્ક માત્ર તેમને ખીલકુલ નથી; દરેક મનુષ્ય પરમેશ્વર સાથે સાધર્મ્ય પામી શકે છે. જે ઇહલોકમાં પવિત્ર છે તે જ પરલોકમાં પણ પવિત્ર છે. બધા માણસો જો પરમેશ્વરમાં એકરૂપ થઈ શકે છે તો તેમણે ઐહિક જીવન પણ એકત્રિત રહીને ગુનારવું જોઈએ. આત્મા એક છે તેથી જ વિચારને મૂર્તિ સ્વરૂપ દેવા માટે પોતાની શક્તિની સંબંધના કરવાનો જનતાને હક્ક છે.

માટે સંબંધના કરવી એ સમાજનો હક્ક અને કર્તવ્ય છે એવી ખાત્રી રાખો.

નાજરિકાના આ હક્કને મર્યાદિત કરવાની ઈચ્છા કરનારા તમને કહેવા માંડશે કે ખરી સંબંધનાનાં, રાજ્યધટના અને રાષ્ટ્ર આ બે જ રૂપ છે, પ્રાણી માત્રને આ સંબંધનામાં પ્રવિષ્ટ થવાની

જે પડે છે. બીજી કાંઈ પણ સંઘટના સમાજમાં આટલી વિસ્તૃત
 ૧વી શક્તિ નથી; આટલું હોવા છતાં પણ જો બીજી સંઘટનાઓ
 અસ્તિત્વમાં આવે તો તે રાજ્યઘટનાનો વિરોધ કરવા માટે અસ્તિ-
 ત્વમાં આવેલી હોવી જોઈએ, તેમને સ્થપાવા દેવી યોગ્ય નથી. સંઘટના
 પ્રાપ્તના આ હેતુ ન હોય તો તે સર્વસ્વી નિરૂપણગી હોવી જોઈએ,
 છી તે સ્થાપવામાં શૈ અર્થ ?

રાષ્ટ્રના બધા ઘટકોને જે બ્યેચ અને જે ભાવનાઓ સાધારણ
 તે જ રૂઢી રાજ્યપદ્ધતિ અને રાષ્ટ્ર આ સંસ્થાઓમાં સંઘટિત
 થાય છે. પણ બધા નાગરિકોને સામાન્ય નહીં એવાં કેટલાંક બ્યેચ
 ભવે છે જ. રાષ્ટ્ર એટલે બધાયને સામાન્ય એવાં સાધ્યોનું એકી-
 થિયું, માટે જ કેટલીક વિશિષ્ટ ભાવનાઓ અને બ્યેચોવાળા નાગરિકોએ
 શેષ પ્રકારની સંઘટનાઓ સ્થાપન કરવી જોઈએ.

વળી માનવજાતિની પ્રગતિ થાય છે એની મનુષ્યને ખાતરી
 ૧ દેવાની શક્તિ સંઘટનામાં જ છે; અને સંઘટના જ સ્વાતંત્ર્યનો
 ૨ આધાર છે. રાષ્ટ્રસ્થાપનાના વખતે રાષ્ટ્રઘટકોનો જે તત્વો વિશે
 કમત થયો હોય તે તત્વોનો સરવાળો એટલે જ રાષ્ટ્રઘટના અને
 તત્વો જ રાષ્ટ્રઘટનાનો આત્મા. કલ્પના કરો કે એજ તત્વોનું
 વર્ષન થતું રહ્યાથી કેટલાક નાગરિકોના ખાનમાં એકાદું નવું
 ત્વ આવ્યું છે. એ નવા તત્વની સત્તા જાટે તેમની ખાતરી થઈ

પણ તે તત્વનું જ્ઞાન સંઘટના સિવાય પ્રસારે પામવું શક્ય છે કે ?
 પના કરો કે કેટલીક નવી સાહ્યીય શોધો થઈ છે, બીજા દેશોની
 ૩ દળશક્તિઓના વધારે સમગ્ર ભમાં એવા નવા માર્ગ શરૂ કર્યા
 અને એનાં પરિણામ તરિકે રાષ્ટ્રમાંના કેટલાક લોકોને નવા
 તત્વોમાં સ્થાપન થવા જોઈએ એમ લાગવા માંડ્યું છે. એ

માણસોએ પોતાનાં સાધનો અને શક્તિ બેમાં કર્યા નહીં તો તેમને તે નવા હિત સંબંધો વિષે રાષ્ટ્રમાં જાગૃતિ કરવી શક્ય છે કે ? આજસર્માં અને ચાલુ પરિસ્થિતિમાં સુખ માનવાની મનુષ્યની પ્રવૃત્તિ સ્વાભાવિક જ છે; જનતાને એક વખત એ વિશિષ્ટ વિચારસરણીની ટેવ પડી કે પછી તેના તે પદ્ધતિ ઉપરથી વિશ્વાસ ઊડાડવાનું કામ એકાદા માણસના હાથે થવું શક્ય નથી; પણ અદ્ય સંખ્યકોએ એકાદા તત્ત્વ માટે સંઘટના કરી કે દરરોજ તેનું સામર્થ્ય વધતું જ જાય છે, આવી સંઘટના જ એ કામ કરી શકે તેમ છે. સંઘટના એ જીવિષ્યનો રસ્તો છે. સંઘટના શિવાય રાષ્ટ્રની જાગૃતિ અટકી પડશે અને સુધારણાનું પગલું જે કેકાણે પડયું હશે ત્યાં જ ચોંટી જશે.

જનતાની પ્રગતિ થાય એ જ સંઘટનાનો હેતુ હોવો જોઈએ; માનવજાતિ અને રાષ્ટ્રે માન્ય કરેલાં તત્ત્વોનો વિરોધ કરવો એ સંઘટનાનો હેતુ ન હોવો જોઈએ. કેટલાક લોકો એકાદાની માલમત્તા લૂંટી લેવા માટે એકાદો સંઘ સ્થાપશે કિંવા સલાસદોએ અનેક સ્ત્રીઓની સાથે લામ કરવા જ જોઈએ એવા નિયમવાળા એકાદો સંસ્થા સ્થાપશે, રાષ્ટ્રરૂપી સંસ્થાનો વિધ્વંસ કરવા માટે અથવા જીલ્લા રાજાઓનું રાજ્ય સુરક્ષિતપણે ચાલે એટલા માટે કેટલીક સંઘટનાઓ અસ્તિત્વમાં આવશે—તો એ બધી સંસ્થાઓ એકાવદા-સર જ ગણાશે. મનુષ્યત્વ, નીતિ અને સ્વદેશની બાવનાઓનો બંધ કરનારાં તત્ત્વોનો જે કોઈ પ્રસાર કરવા હાથે તો, જનતાને એવાં તત્ત્વોથી અક્ષિપ્ત રાખવા માટે તેને—તે તત્ત્વોનો ફેલાવો કરનારને—હઠધાર કરવાનો રાષ્ટ્રને હક્ક છે—એવાં તત્ત્વોનો પ્રસાર થાય એ તેમથી આગેલી બધી સંઘટનાઓને બરાબર કરવાનો ગણ્ય છે.

સંઘટનાના માર્ગ હરેશ્ચાં શાન્તતાના જ હોવા જોઈએ. બેદા અથવા ઉચ્ચારેલા શબ્દ સિવાય ખીન એકેય શબ્દનો તેણે પ્રયોગ ન કરવો જોઈએ. લોકોનાં મન વાળીને પોતાનાં કાર્યને શુદ્ધ કરવવાનો જ સંઘટનાનો હેતુ હોવો જોઈએ, પોતાનું કામ રવાની લોકોને ફરજ પાડવાનો તેનો હેતુ ન હોવો જોઈએ.

સંઘટના સર્વસ્વી સાર્વજનિક હોવી જોઈએ. સ્વદેશ અને વાતંત્ર અસ્તિત્વમાં જ નહોત્ય ત્યારે યુક્ત મંડળોઓપી શબ્દ પરવાનું કામ ધર્મયુક્તની વિરૂદ્ધ નથી; પણ પોતાના સ્વાતંત્ર્યનો હક્ક પેક વખત માન્ય થયા પછી રાષ્ટ્રે એ મંડળોનો ઉચ્છેદ કરવો; રાષ્ટ્ર કે રાષ્ટ્ર સ્વતંત્ર હોય છે ત્યારે વિચારસ્વાતંત્ર્ય અબાધિત રહી કે છે અને જનતાની વિચારશક્તિનો વિકાસ થતો રહેશે એવી રીતે જવાબદારી રાષ્ટ્ર લઈ શકે છે. પ્રગતિનો માર્ગ મોકળો કરવાનું કામ સંઘટનાનું છે, તેમ જ જનતાદ્વારા પોતાના યુજ્ય-દોષનો અર્જ્ય કરી લેવા માટે સંઘટનાએ હંમેશા તૈયાર રહેવું જોઈએ.

મનુષ્યત્વની મૂલભૂત પ્રવૃત્તિમાંથી ઉદ્ભવનારા બધા હક્ક સંઘટનાએ માન્ય કરવા જ જોઈએ. યુરોપના મધ્યયુગમાં જુદા જુદા સંઘાના લોકોએ પોતાના ધંધાપુરતા પોતાની જ જાતના લોકોના ધંધા સ્થાપ્યા હતા. એ સંધોમાં ધણુમઈ નવા લોકોનો પ્રવેશ તો નહોતો; એવા સંધોથી મજુરોના સ્વાતંત્ર્યને બાધ આવે. એ પ્રકારના કિંવા બક્તિના સ્વાતંત્ર્યને છુદો નાંખનારા સંધ ત્યાંત અનિષ્ટ છે; માટે રાષ્ટ્રીય સરકારે એવા સંધ નિર્જન કરવા જોઈએ અને એમ કરવું એ તદ્દન ન્યાય છે.

સંઘટના-સ્વાતંત્ર્યની આટલી મર્યાદાઓ છે. જે સંઘટનાઓ મર્યાદાઓનું ઉલ્લંઘન કરતી નથી તે પવિત્ર છે, કારણ કે

તેમનાથી પ્રગતિને જીવન પ્રાપ્ત થાય છે. વળી તેમને પણ નિર્બંધ કરનારી રાજસત્તા પોતાના સમાજધર્મથી ચ્યુત થયેલી હોવી જોઈએ; એ બુદ્ધિમંદ બંધ થવો જ જોઈએ એવી રાજસત્તા પાસે જોરદાર માગણી કરવી એ જનતાનું કર્તવ્ય છે. જ્ઞાન્તનાના બંધા માર્ગો નિષ્ફળ ક્યાં પહોં તે રાજસત્તા ઉલથાવી પાડવાનો જ ઉપાય જનતાએ ચોજવો જોઈએ.

મારા બાન્ધવો, માનવી કર્તવ્યોના આ આધારસ્તંભ છે અને મનુષ્યોના હક્કોનું ઉદ્દામ સ્થાન છે. નાગરિક તરિકે મનુષ્યના સાર્વજનિક જીવનક્રમમાં અનેક પ્રત્નોનો અંદાજ કરવો કેવા તે પ્રત્નોના ઉત્તર આપવાનો આ ગ્રંથનો ઉદ્દેશ નથી. તે દાખલાઓ કરતી વખતે જે તત્ત્વોનો આધાર લેવો પડે છે તે તત્ત્વો ક્યાં એટલું જ બતાવવાનો આ નિબંધનો મૂળ હેતુ છે; એ તત્ત્વોનો પ્રામાણિકપણે અને મનઃપૂર્વક ઉપયોગ કર્યો તો એવા દાખલા કરવાનાં સાધનો ઉપલબ્ધ થવાં જ જોઈએ. મારું મન મને ખાતરી આપે છે કે આ નિબંધ લખવામાં મારો હેતુ ધણોખરો સિદ્ધ થયો છે.

પરમેશ્વર જ માનવી સમતાનો આધાર અને આરંભ છે એ મેં બતાવેલું જ છે; સમાજસ્વાસ્થ્ય માટે કરેલા કાયદા નીતિ-નિયમોને આધારે જ કરેલા હોવા જોઈએ, અને કાયદા કરનારા લોકો તે કામ સત્યને આધારે કરે છે કે નહીં એ જ્ઞાના આધારે ઠરાવવું તેનું પણ નિષ્પણ થયું જ છે; રાષ્ટ્ર અને રાષ્ટ્રધટક એવા જે નાગરિકો તેમને જ માત્ર પરમેશ્વરનું શાસન પ્રકટ કરવાનો અધિકાર છે અને રાષ્ટ્રની રાજસત્તાનો ઉદ્દામ પણ તેમનામાં જ છે, એ પણ મેં કહેલું જ છે.

ધર્મનું પ્રધાન અંગ પ્રગતિ છે એમ મેં કહ્યું છે; પ્રગતિ

નમવાંદ છે અને યુગે યુગે તેનો એક એક ભાગ પ્રકટ થયેલો જરૂર પડે છે; પ્રત્યક્ષ કામના દરેક ભાગમાં, વિચારશક્તિનાં દરેક વરૂપમાં—વર્મથી તે હિલોગ ધધા સુધી અને સંપત્તિના ભાગ પડે ત્યાં સુધી પ્રગતિ સંદેહિત થતી હોય છે એ મેં જતાવી આપ્યું છે. પ્રાણીમાત્રનાં માનવપ્રગતિ પ્રત્યેનાં કર્તવ્યો શાં છે, તેનાં પ્રકર્તવ્યો, ગૃહકર્તવ્યો અને પોતા પ્રત્યેનાં કર્તવ્યો શાં છે, એ રીતે સ્પષ્ટ રીતે જતાવી આપ્યું છે. જીવસૃષ્ટિમાં મનુષ્ય પ્રાણીની જે વેશિષ્ટતા છે તેને પ્રમાણુ ગણીને માનવી કર્તવ્યો ક્યાં હોવાં જોઈએ એ મેં અનુમાનથી ઠરાવ્યું છે—એ વિશિષ્ટતાનો વિકાસ કરવાની રીતને દર્શાવે પડે છે. સ્વાતંત્ર્ય, શિક્ષણ સંપાદનનું સામર્થ્ય, સમાજ પ્રદ્ધિ અને પ્રમનનશીલતામાં માણસની જીવ કોટિમાંની વિશિષ્ટતા ખાઈ આવે છે; એ શક્તિ સિવાય મનુષ્યને મનુષ્યત્વ ડિવા નાગ-રેક્ટવ પ્રાપ્ત થવું શક્ય નથી. એ શક્તિઓ પરમેશ્વરે માણસને આપી છે તેથી જ ક્યાં કર્તવ્યો કરવાં તેને પ્રાપ્ત છે, એ શક્તિના આધારે તેને ક્યા હક્કો પ્રાપ્ત થાય છે અને પ્રાણીમાત્રે પોતાના શક્તિમાં ક્યા પ્રકારની રાજ્યવ્યવસ્થા સ્થાપન કરવાનો અપત્ત કરવો જોઈએ એ પણ મેં જતાવી દીધેલું છે. એ તરવો હંમેશા ધ્યાનમાં રાખો. તેમના ઉપર બરાબર ધ્યાન રાખો; નહીં તો તે અભ્યાધિત રહેશે નહીં. જાણે કે તે તરવોએ જ તમારા શરીરમાં પ્રવેશ કર્યો છે એટલા નિકટપણે તે તરવો તમારા જીવનમાં મેળવી લો એટલે તમને સ્વાતંત્ર્ય અને પ્રગતિ પ્રાપ્ત થશે.

તમે આટલું કહ્યું એટલે મેં તમારા માટે જે કામ હાથમાં ધીંધું છે તે પૂરું થશે; પણ તે કાર્યમાંના એક પ્રયત્ન વિરોધ સાથે તમારે લડવું પડશે. સામાજિક પરિસ્થિતિમાં જ તેવું મૂળ છે—એ

વિરોધ એટલે સાધનોની વિષમતા; એને લીધે મનુષ્ય પોતાનાં કર્તવ્યો બરાબર રીતે બજાવી શકતો નથી અને પોતાના હક્કોનો ઉપભોગ પણ લાઈ શકતો નથી.

કર્તવ્યપાલન અને હક્કોના સંરક્ષણ માટે ત્રણ જાગૃતોની આવશ્યકતા છે; સમય, શુદ્ધવિકાસ અને ઉદર નિર્વાહનાં સાધનો.

પ્રગતિનાં આ સાધનો જેમની પાસે નથી એવા કેટલાય બધા હોઠા અત્યારે તમારામાંથી મળી આવશે. પેટપૂરતું મેળવવા માટે તેમને આખો જન્મારો તરફડીયાં મારવાં પડે છે. જીવિતની પ્રજાતિ કેવી રીતે થશે એ પ્રશ્ન તેમના મનમાં ઉપસ્થિત જ થતો નથી; ફક્ત પ્રાણુધારણા કેવી રીતે કરવી એ જ વિવંચના આખો જન્મારો તેમની સામે હોય છે.

અત્યારે સમાજસંઘટનામાં આ દોષ તદ્દન સ્વાભાવિક થઈ ગયો છે; હું તેનું સ્પષ્ટપણે વિવરણ ન કરું અને તે દોષ દૂર કરવાનો રસ્તો ન બતાવું તો મારા આ કામનો કંઈ જ ઉપયોગ થવાનો નહીં. માટે રાષ્ટ્રની આર્થિક પરિસ્થિતિનું પરીક્ષણ હું આ પછીના પ્રકરણમાં કરવાનો છું.

પ્રકરણ ૧૧ મું.

મજૂરવર્ગના પ્રશ્ન.

૧

મજૂર વર્ગની આ જ અત્યંત નિકૃષ્ટાવસ્થા છે. ખેતરોમાં અથવા કારખાનાંઓમાં કામ કરનારાઓમાંથી લગભગ ત્રણ ચતુર્થાંશ

લોકોને તો રોજ ઉદરનિર્વાહને માટે તરફડીયાં મારવાં પડે છે. રોજ દસ, બાર અને ક્યારેક ક્યારેક તો ચૌદ કલાક અવિશ્રાન્ત શ્રમ કરે ત્યારે તેમના પેટની બ્યવસ્થા થાય છે; વળી તેમને અહોરાત્ર એક જ ભતનું કામ કરવું પડવું હોવાથી તેમને તે સ્વાભાવિક રીતે જ કંટાળા ભરેલું લાગે છે. પોતાની પ્રગતિ કરવી એ મનુષ્યનું દર્તબ્ય છે, એમ તેમને કહેવું એ તેમની પ્રચ્છન્ન વિદ્યના કરવા જેવું જ છે; મનુષ્યનું ઔદિક અને નૈતિક જીવન, મનુષ્યના રાજકીય હક્ક, શિક્ષણ અને સમાજની પરિસ્થિતિ વગેરે વિષયો ઉપર તેમની સાથે બોધવું એ તેમનો શુદ્ધ ઉપરોધ કરવા જેવું છે. પોતાની પ્રગતિ કરવાનો તેમને વખત નથી અને સાધનો પણ નથી. હમેશાં એક જ યંત્ર ઉપર કામ કરતા રહેવાથી તેઓ થાકી જાય છે અને મન મંદ થઇને એક પ્રકારનો ઠેક ચડે છે; એવી મનસ્થિતિમાં કારખાનામાં કામ કરતી વખતે જ તેમના મનમાં મીલમાલેકો અને આપણવાળાઓ પ્રત્યે એક પ્રકારનો ત્વેષ હિત્તલ થાય છે; મનુર લોકો એ ત્વેષ કૃતિમાં ઉતારીને બતાવી શકતા નથી તેથી તે ત્વેષમાંથી કંઇ જ પરિણામ આવતું નથી; અને વળી ધણી વખત તે ત્વેષને ન્યાયની મદદ પણ હોતી નથી. મનુર લોકોનો આખો જ-મારો જ દુઃખપૂર્ણ હોય છે; આજ પડેલું દુઃખ અને આવતી કાલની વિવંચના એક ક્ષણુભર પણ બૂલી જવાય એટલા માટે એ લોકો માદક પદાર્થોનું સેવન કરે છે—અને તેથી તેમનું મન ઉતેજીત થાય છે. તેમની રહેવાની જગ્યાને ઘર કહેવા કરતાં ‘નરપયોગી જાણુસો ભરી રાખવાની આરડી’ કહેવી વધારે યોગ્ય થશે. સવારે ઉઠતાંવેંત જ પહેલાંની પેટે જ કામની આડીએ જોડાઇ જવું એ જ તેમનો જીવનક્રમ !

મનુષ્યોનાં આયુષ્યક્રમનું આ ચિત્ર અત્યંત જાણકાર છે અને આ સ્થિતિ બદલવા શિવાય ગત્યંતર નથી.

દરેક મનુષ્યમાં શારીરિક અને નૈતિક સામર્થ્ય હોય છે, અને મનુષ્ય તરિકે પ્રાણીમાત્રે એ શક્તિઓનો વિકાસ કરવો જ જોઈએ; પ્રાણીમાત્રે નાગરિક ધર્મને અનુસરીને જ વર્તવું જોઈએ, દરેક માણસને પ્રાથમિક શિક્ષણ અને થોડોક કુરસદનો વખત મળવો જ જોઈએ, અને એવી બધવસ્થા થાય તેમ જ સમાજનું કલ્યાણ થાય એટલા માટે દરેક માણસે પોતાના નાગરિકત્વના હક્કનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.

મનુષ્યોના કામના કલાક ઓછા કરવા જોઈએ અને તેમના પગારમાં વધારો થવો જોઈએ એ સ્પષ્ટ છે.

પ્રાણીમાત્રને પરમેશ્વરે જન્મ આપ્યો માટે માનવજાતિમાં બધુંભાવ હોવો જોઈએ; અખિલ માનવજાતિનું એક વિરાટ ધર આપણે ઉત્કાન્ત કરવાનું છે; સ્વભાવ અને સામર્થ્યની ભિન્નતાથી અને જુદાં જુદાં કામ તરફ મનુષ્યની પ્રવૃત્તિ હોય છે તેથી આ વિશ્વગૃહના ઘટકો વચ્ચે વિષમતા હોવી સંભવનીય છે. પણ બધાએ આ એક મહા તત્ત્વમાન્ય કરવું જ જોઈએ:—સમાજની સમગ્ર માટે યથાશક્તિ કામ કરવાને કબૂલ થનારા માણસને, માનવી જીવનનાં બધાં અંગોનો વિકાસ થાય એટલો પગાર તે કામને માટે મળવો જ જોઈએ.

આ આપણું ધ્યેય છે અને તે શક્ત તોટકું પૂર્ણપણે સાધ્ય થાય એટલા માટે કેટલાય સૈદ્ધાંતોની પ્રયત્ન થાય છે. જનતાની રાજકીય પ્રગતિ અને સામાજિક સુધારણા એક સાથે જ થતી રહેવી જોઈએ. એકાદી કાન્તિ થઈ અને તેનાથી જો ગરીબ લોકોની સ્થિતિમાં

દેર પડ્યો નહીં' તો તે કાન્તિને પશ્ચદ્વેષ એ હીન નામ આપવું જોઈએ, એ યુદ્ધ હક્ત સ્વાર્થ માટે અને સત્તાના લોભથી જ થયું, એમ જ સમજવું જોઈએ; એવાં યુદ્ધથી પરમેશ્વરના સંકેતનો ઇંગ સાથ છે, તેને સત્યની મદદ નથી હોતી, અને તેનાથી હક્ત સમાજનો વિધ્નસ સાથ છે.

પણ આ ધ્યેય સાધ્ય કરવું કેટલા પ્રમાણમાં શક્ય છે ? સાધ્ય કેવી રીતે કરવું અને તેનાં સાધનો શાં છે ?

કેટલાક બીકણ લોકોનું કહેવું છે કે મજુર લોકોએ પોતાની નીતિ સુધારવી જોઈએ. એ લોકોએ પેઢીઓ અને એવા જ પ્રકારની સંસ્થાઓ સ્થાપન કરી અને મજુરોને કહ્યું કે તમને મળનારો પગાર તમે અમારી પેઢીમાં મૂકો, થોડાક પૈસા તમારી પાસે સિલિક રાખો, દારૂ પીશો નહીં અને એવા જ નીચ પ્રકારનાં કામ કરશો નહીં; એ દુર્યુષોનો ત્યાગ કરો એટલે તમારે માથે એટલી પનોતી આપો-આપ ઉતરશે. ઉપદેશક તરિકે આ શબ્દો મૂલ્યવાન છે. કારણ કે મજુર વર્ગની નૈતિક ઉન્નતિ જ તેમનું હિત છે અને એ ઉન્નતિ યથા શિવાય તેમની સ્થિતિ સુધારવાને કરેલા બીજા બધા પ્રયત્નો નિષ્ફળ કરશે. પણ નૈતિક ઉન્નતિથી એ લોકોની ગરીબાઈનો પ્રશ્ન માત્ર છૂટતો નથી, અને એ પ્રશ્ન છોડવો એ સમાજનું કર્તવ્ય છે, એ પણ તે ઉપદેશકો જૂલી જમ છે. બધા જ મજુરો પોતાના પગારમાંથી થોડાક પૈસા સિલિક રાખી મૂકી શકે એ અશક્ય બાબત છે. જોઓ થોડુંપણ બચાવી શકે છે તેમને પોતાની જુદાવસ્થા માટે બચાવવા જતાં આખો જ-મારો અર્ધજૂખ્યા રહેવું પડે છે. પણ મજુરોને તેમની જુદાવસ્થામાં સુખના ચાર દિવસ આવે એટલે જ આર્થિક સુધારણાનો હેતુ નથી; તેમનાં મન અને કરીર બન્નારે

જીવાનજોષ હોય ત્યારે તેમનાં જીવનનો પૂર્ણ વિકાસ થાય તો જ રાષ્ટ્રની અને માનવજાતિની પ્રગતિને તેનો યથાચોગ ઉપયોગ થવો શક્ય છે; અને તેથી તેઓ પોતાની બધી શક્તિઓને ઉછેરી શકે-જાળવણી કરી શકે-અને વિકસિત શક્તિઓનો ઉપયોગ થાય એ જ આર્થિક સુધારણાનો હેતુ છે. મજૂરવર્ગની સ્થિતિ સુધરે એટલા માટે તેમના પગારમાં વધારો થવાની આવશ્યકતા છે અને ઉપર કહેલા પેઢીવાળા ઉપદેશકો તો તેનું નામ પણ દેતા નથી ! જનતાના કલ્યાણ માટે મજૂર લોકો પોતાનાં શરીર ધસાવા દે છે, એટલું જ નહીં પણ સમાજ ઉપર એકાદું સંકટ આવે છે ત્યારે એ જ લોકો સમાજસંરક્ષણ માટે પોતાનું લોહી વહેવડાવવાને પણ તૈયાર હોય છે અને તેથી જ તેમના લાલા તરફ ધ્યાન આપવું એ સમાજનું કર્તવ્ય છે. એ ઉપદેશકોના વર્ગ શિવાય સમાજમાં એક ખીજો વર્ગ હોય છે; એ વર્ગના લોકોના મનમાં મજૂરો પ્રત્યે કોઈ જાતનો વેરભાવ હોય છે એમ નહીં, ફક્ત ગાંજેલા મજૂરોનો આર્ત સ્વર તેમના કાને પડ્યા છતાં તેમના અંતઃકરણને ધક્કો લાગતો નથી, એટલું જ ! કાયદાનો જાંચ કરીને નવીન પ્રકારની વ્યવસ્થા સ્થાપન કરવા જેટલું સાદસ તેમનામાં હોતું નથી. એ લોકોનો સ્વાવસાન ઉપર ખૂબ વિશ્વાસ; તેમને લાગે છે કે દરેક મનુષ્યને પોતાની કર્તૃત્વ શક્તિથી પોતાનું અંધવિમોચન કરતાં આવડતું જ જોઈએ. પ્રગતિ અને સંહતિ એ માનુષતાના વિશેષ ગુણ છે એ વાતનો તેઓ વિચાર જ કરતા નથી. અત્યારે ચાલુ છે તે માલ-ઉત્પાદનની રીત ઉત્કૃષ્ટ છે-તેમાં કોઈ પણ જાતના ફેરફાર કર્યા તો તેનાં પરિણામ અત્યંત અનિષ્ટ જ આવશે એવો તેમનો મત છે. તેઓ કહે છે, કે મનુષ્યે પોતાનો જ વિચાર કરવો, ખીજાની

ભાંજગડોમાં નકામા પડવું નહીં. 'આપ મરે પીછે સખ દુનિયા ફૂખ મધ,' હરેક અનુબંધને સ્વૈરપણે વર્તવા માટે સ્વાતંત્ર્ય હોવું જ જોઈએ- જો સમાજ એ સૂત્રો ગ્રહણ કરશે તો ધીમે ધીમે બધા વર્ગોમાં સ્વાસ્થ્ય અને સુખ ઉત્પન્ન થશે અને સમાજને સમતોલપણું પ્રાપ્ત થશે. વિશ્વપ્રેમનું નાટક કરનારા અર્થશાસ્ત્રજ્ઞોની ભાષામાં કહેવું એટલે દેશના એક ભાગમાંથી બીજા ભાગમાં માલની લાવ-જા કરવા માટે સમાજે વ્યક્તિને સ્વાતંત્ર્ય આપવું, આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપારને સ્વાતંત્ર્ય હોવું જોઈએ. વ્યાપાર ઉપરની અને વિશેષતઃ કાચા માલ ઉપરની જઠાત શક્ય તેટલી ઝોડાઈ કરવી; દળબળવલણના રસ્તા વધારવા અને માલની પેદાશ વધે એટલા માટે યંત્રોનો ધણા મોટા પ્રમાણમાં ઉપયોગ કરવો-સમાજ એના કરતાં વધારે કંઈ જ કરી શકે તેમ નથી. સમાજે આર્થિક ભાંજગડોમાં એના કરતાં વધારે વચ્ચે પડવું નહીં, તેનાં પરિણામો ધાતક જ થતે એવો સાક્ષ્યોનો અભિપ્રાય છે. અને એ અભિપ્રાય ખરો હોય તો સમાજને થયેલો આ ગરીબાઈનો રોગ અસાધ્ય છે એમ જ કહેવું જોઈએ. મારા ભાઈઓ, પરમેશ્વર કરે ને મને એ મતો ક્યારેય પણ માન્ય ન થાય. એ મતો પ્રતિપાદન કરનારાઓના અંતઃકરણમાં આશ્વા નથી, પરમેશ્વર નથી અને નીતિ પણ નથી; તમારાં દુઃખો તેમ જ આકાંક્ષાઓને હું એવો નિર્દય હિતર ક્યારેય પણ આપી શકવાનો નથી. બવિષ્ય-કાળમાં મજુર લોકોને જે સ્થિતિ પ્રાપ્ત થવાની છે તેને વિષે તે અર્થશાસ્ત્રજ્ઞોએ જે પ્રકારનાં અનુમાનો મદદમાં છે તેના કરતાં વધારે જીજ્ઞવણ અવિતલ્ય તમને પ્રાપ્ત થાય એવી યોજના પરમેશ્વર જ કરી ચૂકી છે.

અર્થશાસ્ત્રજ્ઞો સંપત્તિનો વધારો થાય એટલા માટે પ્રયત્નો

કરે છે; સંપત્તિના બાગ વધારે સમતાથી પાડી શકાય તેને માટે તેમણે કંઈજ યોજના કરી નથી. ભૂતદ્વાથી પ્રેરિત થયેલા લોકો હંમેશાં પોકાર કરે છે કે મજુરોએ પોતાની નીતિ સુધારવી જોઈએ, પણ મજુરોની સાંપત્તિક સ્થિતિ કેવી રીતે સુધરે એના તરફ તો તેઓ ખ્યાનજ દેતા નથી; અને અર્થશાસ્ત્રો તરફ જોઈએ તો તેમનું ખ્યાન ઉત્પાદનમાં કેવી રીતે વધારો થાય એ વાતમાંજ હોય છે. મજુરવર્ગની નૈતિક ઉન્નતિના વિચાર તેમના મનમાં ક્યારેય આવતા નથી. પહેલા પ્રકારના લોકો મજુરોના મનુષ્યત્વ ઉપર બાર દે છે; બીજા પ્રકારના તત્ત્વજ્ઞોને મનુષ્ય એ માણસ છે એનું બાનજ હોતું નથી. તેમને લાગે છે કે મજુર એટલે કામ કરવાનો સંચો ! અર્થશાસ્ત્ર એક તત્ત્વ છે કે ઉલ્લોગધંધા ઉપર જો એકેય પ્રકારનું બંધન ન હોય તોજ દેશની આર્થિક ઉન્નતિ થવી શક્ય છે. ધણીય દેશોએ આ તત્ત્વનો સ્વીકાર કર્યો છે. તેથી દેશમાં પૈસા વધ્યા અને માણસ ઉત્પાદન પણ ઝડપથી થવા લાગ્યું; પણ અનેક શાસ્ત્રોએ પુરાવાસહિત સાબિત કરી બતાવ્યું છે કે દેશમાં ઉલ્લોગધંધા જમે તેટલા વધે પણ તેથી સમાજના બધા વર્ગોને વધારે સુખ પ્રાપ્ત થવુંજ જોઈએ એમ માત્ર ખાતરીપૂર્વક કહી શકાતું નથી. મજુર લોકોની જાતી ઉપર ચડી બેઠેલી ગરીબાઇ કંઈ નીચે ઉતરતી નથી. રાજકીય સ્વાતંત્ર્યથી સમાજના દરેક વર્ગને કેટલાક હક્ક મળે છે; પણ કેટલાક વર્ગ સિદ્ધાંત, તક અને સમયના અભાવે તે હક્કોનો ઉપયોગજ કરી શકતા નથી; તેજ પ્રમાણે ઉલ્લોગધંધામાંનાં સ્પર્ધા-સ્વાતંત્ર્યનો પણ મજુર વર્ગને ઉપયોગ થતો નથી. કારણ કે તેઓ શોધકેય પૈસા બચાવી શકતા ન હોવાથી ઉલ્લોગધંધાનો આરંભજ કરી શકતા નથી. આપારની સુકરતા અને સંપત્તિના બાગ પાડવાનાં

માં તેમજ વિનિમયની પદ્ધતિમાં સુધારો થાય તો મનુર
ના દલાલના ભુલમર્મથી છૂટે. માલ ઉત્પન્ન કરનારા મીલમાલેકો
। તેજ માલ વાપરનારા ધરાકોને એકત્ર કરવાનું કામ દલાલોને
પે હોય છે અને કારખાનામર્મથી માલ જેટલી ઝડપથી નીકળે
તેટલી ઝડપથી દલાલોની સંખ્યા વધે છે, અને અલગત તેમનો
। ખરો ભાર મનુરોનેજ ઉત્તરવો પડે છે. મનુરો દલાલોના
। મર્મથી એક વખત છૂટે તોપણ મીલમાલેકોની મઝાઠામર્મથી
ક્યા પામતા નથી; કિંવા કામ કરનારા અને કામ કરવાનાં
વનોનો સંયોગ થતો નથી. સંપત્તિના ભાગ સમપ્રમાણમાં પડતા
।, ઉત્પન્ન થયેલા માલના ભાગ ન્યાય પુરઃસર પડતા નથી અને
કની માગણી કરનારાઓની સંખ્યા યોગ્ય પ્રમાણમાં વધતી નથી
। સમાજના કલ્યાણ અર્થે સંપત્તિનો ઉપયોગ થતો નથી. બહુ ખર્ચ
માંના પૈસા ચોડાકજ માણસોના હાથમાં રહે છે. અલગત સમાજના
। વર્ગોમાં સંપત્તિનો પ્રસાર થતો નથી. નકામી અને એક-
। રામની ચીજો ઉત્પન્ન કરવામાં એ પૈસાનો ઉપયોગ કરવામાં
વે છે. પોતાને જેટલીક વિશેષ આવશ્યકતાઓ છે એમ મનુષ્ય
પના કરે છે અને પછી તે કાલ્પનિક જરૂરિયાતો પુરી પાડવા
ટે કારખાનાં કાઢવામાં તે પૈસાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.
રનને આવશ્યક એવી વસ્તુઓ ઉત્પન્ન કરવામાં એ પૈસા વપરાતા
।: તેનો ઉપયોગ ખાતક અને અનીતિમય એવી સદ્ગાળ
વાના કામમાં થાય છે.

અત્યારે બધે ઠેકાણે પૈસાવાળા લોકો મનુર લોકો ઉપર સુલતાની
ના ચલાવી રહ્યા છે, અને આર્થિક મુશ્કેલી એજ મોટો
। છે. આર્થિક સમાજમાં પૈસાવાળા, કારખાનાંવાળાઓના અવ-

સ્થાપકો અને મજૂરો એ ત્રણજ વર્ગો જણાય છે. જમીન, કારખાનું, રોકડ અને કાચા માલની સહાયતા વડેજ મજૂર લોકો કામ કરી શકે છે અને એ બધાં સાધનો મીલિત્તાલોકોનાં હોય છે. મજૂર લોકોની ચોખ્ખા કામ ઉપર ચોજના કરવી, તેમને શિસ્ત-અવસ્થા-પ્રમાણે વર્તવાની ટેવ પાડવી, કાચા અને પાકા માલની લેવડ દેવડ કરવી વગેરે ભુદ્ધિનાં કામો વ્યવસ્થાપક વર્ગના તાબામાં હોય છે. મજૂર વર્ગને શારીરિક શ્રમનાં કામો હોય છે એ આખા કાર્યક્ષેત્રનો ધણી પહેલો વર્ગ હોય છે; મરજીમાં આવે ત્યારે મજૂરો પાસે વધારે કિંવા ઓછું કામ કરાવે છે. તેમજ મજૂરોએ કઈ દિશાએ કામ કરવું એ ઠરાવવાનું પણ તેમનાજ હાથમાં હોય છે. કારખાનાના નફામાંથી કેટલામો ભાગ મળવો જોઈએ એ ધણુંખરું ફરેલું જ હોય છે. વ્યવસ્થાપકોની પ્રાપ્તિ નિશ્ચિત હોય છે, તેમનાં ભુદ્ધિબળ ઉપર અને કર્તૃત્વશક્તિ ઉપર અવલંબી રહેલી હોય છે; અને તેમાં પણ પરિસ્થિતિના અનુરોધે ફેરફાર થાય છે. એકાદા વિશેષ ધંધામાં થોડીધણી સ્પર્ધા થવાનો સંભવ હોય છે તેમ જ તે જ ધંધામાં જુદાં જુદાં માણસો વધારે ચાપણુ રોકશે કિંવા પહેલાં રોકેલા પૈસા કાઢી લેશે એવો પણ સંભવ હોય છે. એ ફેરફારોને લીધે નફાના પ્રમાણનું અનુમાન પહેલેથી જ ઠરાવી શકાતું નથી અને તેનું પરિણામ તે ધંધામાંના લોકોની પ્રાપ્તિ ઉપર થાય છે. પણ મજૂર લોકોનો પગાર તેમનું કામ પ્રુફ થયા પહેલાં જ ઠરાવેલો હોય છે, અલ્પત્ત ધંધામાં થનારા ઝિઝાવતા નફા સાથે તેમનો કંઈ સંબંધ નથી હોતો; મજૂરોની મારાણી અને તે પાર પાડવામાં પ્રમાણ ઉપર તેમનો પગાર હરે છે. ખીજા સ્તરોમાં કહીએ તો મજૂર લોકો અને ચાપણુના પ્રમાણ ઉપર મજૂરોનો પગાર હરે છે. મજૂર

II સંખ્યાનો વધારો ધણી ઝડપથી થાય છે અને થાપણનો II માત્ર તે પ્રમાણમાં થતો નથી; આ બે મુદ્દાઓથી રહેજે IIન કરી શકાય છે કે મજુરોને મળનારી મજુરીનું પ્રમાણ IIવિશે ઉતરતું જ જાય છે. વખતના ઉપર કંઈ મજુરોની IIમલતી નથી. મજુર લોકો પોતાની પરિસ્થિતિમાં ફેરફાર કરી IIમ નથી, તેનાં ધણાં કારણો છે. આર્થિક આપત્તિ, રાજકીય સંકટ, IIનામાં મજુરો ઓછા જોડાએ અથવા માલનું ઉત્પાદન વધારે IIથી થાય એવી એકાદી માંત્રિક શોધ, ધંધામાંની તેજ મંદી, IIના અંધત્વથી એક જ પ્રકારના માલની માગણીનો પ્રમાણ ઉપર IIયોગે સંયમ, જુદા જુદા પ્રદેશોમાં અથવા ધંધામાં મજુરોના IIમાં આવેલા વિચય-વિભાગ, વગેરે કારણોથી મજુરોની સ્થિતિ IIતર વધારે ખરાબ થતી જાય છે.

આવા પ્રકારની પરિસ્થિતિ એ સમાજને પડેલા એક ભયંકર IIનિદાન છે, લાગુ અને સમાજને તેનાથી મુક્ત કરવો જ જોઈએ. IIમિ મટાડવા માટે સામ્રાજ્યોએ સૂચવેલા ઉપાયો માત્ર તદ્દન IIયોગી છે.

અને આવું છે જતાં મજુરોની સ્થિતિમાં પ્રગતિ થઈ IIમને તે અનેક અડચણોને ઓળંગીને અખંડપણે રઈ રહી IIબે આપણને ઇતિહાસમાં દેખાઈ આવે છે. એક સમયે તેઓ IIમ હતા. પછી તેઓ ગિરમિટીયા મજુરો થયા અને આત્મારે IIર મેળવનારા મજુરો થયા છે. ગુલામગિરીની બે અવસ્થામાંથી IIછટ્યા છે. તેમણે પોતાનો છટકો પોતાને હાથે કરી લીધો છે, IIછી આ પગારના બંધનમાંજ તેમણે સામાટે ભરાઈ રહેવું ? IIત્રણે કામ ધંધો કરીને તેમણે પોતાના અમથી ઉત્પન્ન થયેલા

પદાર્થની પૂરી કિંમત જાણ્યા પછી ન લેવી જોઈએ? મનુષ્ય પોતાના અપતનોથી અને પૂર્ણ અહિંસાના અત્યંત ઉદ્ધત તત્વથી એવી કાન્તિ કરવાને સક્તિમાન છે. એ કામમાં તેમની સાથે સહકાર કરવો એ સમાજનું કર્તવ્ય છે. એ કાન્તિથી અમને માનવી ઐક્યભાવનો આર્થિક પાયો અને વૈયક્તિક પરિશ્રમથી ઉત્પન્ન થનારી વસ્તુઓને વૈયક્તિક માલમત્તાનો પાયો માનવામાં આવશે; એ કાન્તિથી સમાજના ભુદા ભુદા વર્ગો વચ્ચેનો ઉચ્ચનીચ ભાવ નષ્ટ થશે, પૈસાવાળા અને મનુષ્ય એ બેમાંથી કોઈ એક બીજા ઉપર જુલમ નહીં ચુનારી શકે, અને માલની મામણી અને તે પુરી પાડવાના કાર્યમાં સમતોલ-પણું થઈને રાષ્ટ્રમાતાનાં બધાં બાળકો વચ્ચે ઐક્યભાવ ઉત્પન્ન થશે.

૨

મનુષ્યવર્ગ તરફ સમાજનાં કર્તવ્ય જ્યાં છે એ મેં ઉપર સ્પષ્ટ પ્રમાણમાં બતાવ્યું જ છે. એવા કર્તવ્ય પ્રત્યે જનતામાં જાગૃતિ ઉત્પન્ન થાય છે; એ જાગૃતિનું ક્ષેત્ર મોટે ભાગે લોકસત્તાવાદીઓના તત્ત્વપ્રસારને જ ઘટે છે. જનતામાં થનારી ભાવી કાન્તિની પૂર્વ તૈયારી થઈ છે; જનતાના હિતચિંતકોએ ગયાં ત્રીસ વરસોમાં એક નવી વિચાર પદ્ધતિ ઉત્ક્રાન્ત કરી છે. તેનું નામ સમાજ સત્તાવાદ-Socialism. સમાજસત્તાવાદના આઠ પ્રવર્તકો પદ્ધતસરપણાના એટલા બધા ભક્ત હતા કે તે ભક્તિ એક ગુન્હો જ ગણાય. વળી તેઓ મહા અભિમાની પણ હતા. એનું પરિણામ એ આવ્યું કે, એ વિચાર-પદ્ધતિમાં કેટલાંક તરવોની અતિશયોક્તિ કરવામાં આવી. સમાજના કેટલાંક વર્ગોએ પહેલેથી જ મેળવેલી સંપત્તિનો વિશ્વંસ થાય એવાં અને આર્થિક દૃષ્ટિએ અબ્યવહાર એવાં તરવો તેમાં દાખલ કરવામાં આવ્યાં. સાદાશુક રીતે જ મધ્યમ સ્થિતિના લોકો એ તરવોથી

રાયા. નામરિકોના નિરનિરાળા વર્ગના મનમાં એક બીજા પ્રત્યે
વેશાસ ઉત્પન્ન થયો. સમાજસુધારણાનો પ્રશ્ન પાછળ પડ્યો અને
સત્તાવાદીઓમાં ફૂટ પડી. અવિશ્વાસ, અસ્વસ્થતા અને માંહે-
ના ફૂટને લીધે લોકમતની હીલચાલ દાબી દેવાનું કામ માત્ર
હું થયું. ક્રાન્સમાં તો એ હીલચાલ હા હા કહેતામાં નામશેષ થઈ.

સમાજસત્તાવાદના અનેક પંથ છે; સાયમનનો પંથ, ફ્રિએર-
સાંપ્રદાય, કોમ્યુનિઝમ વગેરે પૈકીનું પરીક્ષણ કરવું શક્ય નથી.
બધા સાંપ્રદાયોનો પાયો અત્યંત ઉદાર એવા તત્ત્વો ઉપર
બેઠો છે, અને પ્રગતિ ઉપર જેમની નિષ્ઠા છે તે બધા લોકોને
માન્ય છે; પણ તે તત્ત્વોને વ્યવહારિક સ્વરૂપ લેવા માટે એ પંથના
તંકાએ જે જીલમી ઉપાયો ચોળ્યા, તેને લીધે તે જ તત્ત્વોનો
પ્રયોગ એ લોકો કહે છે કે જનતાને એ આ માર્ગનો પુરસ્કાર
। તો દરેક મનુષ્યનું અવિતલ્ય ઉત્તર થશે. આ મધુરી આશાથી
લલચાશો નહીં. તમે એ માર્ગનું અવલંબન કરશો તો તમારા
વિભોચનનો કાળ માત્ર વધારે દૂર જશે. એ લોકોને હાથે જે
દા થયા તે સ્પષ્ટપણે બતાવવાની અત્યંત આવશ્યકતા છે. એ
ના અનુયાયીઓને પરિસ્થિતિને લીધે સત્તા પ્રાપ્ત થઈ ત્યારે તેમણે
પ્રતાં તત્ત્વોને વ્યવહારિક સ્વરૂપ આપવાનો જરૂરિય પ્રયત્ન કર્યો
; આટલી જ બાબત તેમની એકનિષ્ઠા વિષે આપણા મનમાં
જ ઉત્પન્ન કરવાને યશ છે. પોતાના લેખોમાં તેમણે મેધડકપણે
ખોટાં તત્ત્વો ધુસાડી દીધાં, પણ તેને પ્રત્યક્ષ વ્યવહારમાં મુકવાનો
ત આખો ત્યાર પાછા હકમા.

અત્યાર સુધી મેં જે તત્ત્વોનું વિવેચન કર્યું છે અને મનુષ્યત્વને
વિશેષ ગુણો હોય છે એમ બતાવ્યું છે, તે તત્ત્વો અને તે ગુણ

તમારી સામે રાખીને તમે આ વિચારપદ્ધતિનું પરીક્ષણ કરો. એટલે તમને દેખાઇ આવશે કે માનવજાતિમાં પ્રગતિ ને નિયમના આધારે થાય છે તેનો ભંગ અને મનુષ્યના બધા વિશિષ્ટ ગુણોને લોપ થાય એવા પ્રકારની એ વિચારપદ્ધતિઓ છે.

પ્રગતિ ક્રમેક્રમે જ સાધ્ય થાય છે; જનવજાતિની પ્રગતિ માત્ર એવી વ્યવસ્થા પરમેશ્વરે જ કરી છે. કાર્યપણ માનવી શક્તિથી તેનો ભંગ થવો અશક્ય છે. વિકાસને લીધે અને પરિસ્થિતિના અનુરોધથી મનુષ્યનો મૂળ સ્વભાવ સંદોષિત પરિવર્તન પામે છે તેથી પ્રગતિ પ્રકટ થાય છે. સાર્વજનિક જીવનમાં કેટલાંક અંગ એવાં હોય છે કે તેમને મનુષ્યના મૂળ સ્વભાવનો આધાર નથી હોતો, ફક્ત રૂઢીથી જ તેમનું પરિપોષણ થયેલું હોય છે. વિશિષ્ટ કાળ અને સ્થાનની મર્યાદા બહાર તેજ પ્રકારના લોકાચાર સમાજમાં દેખાઇ આવતા નથી; તેથી રૂઢ થયેલા લોકાચારને મનુષ્યનાં મૂલતત્ત્વો કહી શકાતા નથી. પણ આ બાબતો બહી જમને જુદા જુદા વખતના અને અનેક દેશના લોકોએ મનુષ્યનાં મૂલતત્ત્વો વિષે ખોટી કલ્પનાઓ કરી લીધી; એનું કારણ એટલું જ કે તેમનાં મન પૂર્વગ્રહથી દૂષિત હતાં. એ તત્ત્વો કયાં છે એનો નિર્ણય કયા નિયમોનુસાર લાગવો શક્ય છે તે મેં પહેલાં કહ્યું છે. મનુષ્યની અંતઃસ્ફૂર્તિનો શબ્દ અને ઇતિહાસમાં પ્રકટ થનારો કાળ અને સ્થળથી અબાધિત એવો માનવ-જાતિનો શબ્દ-આજ સાધનોથી, એ રૂઢીના આધારે મનુષ્ય વિષે કોઈપણ પુનાઓનું ખરાખોટાપણું ઠરાવવાનું છે. એ સાધનોના અનુ-પ્રયોગથી જાણી શકાય છે, સારજીત એવા ધટક કયા છે એનો નિર્ણય થયા પછી, વિશિષ્ટ પરિસ્થિતિ પ્રમાણે આપણે તેમને વિશેષ પ્રકારનું વલણ દેવાનું હોય છે તેવું તેમની સ્થિતિ સ્પષ્ટ થાય છે. આવી રીતે જ જાણી શકાય છે, એવી રીતે જ જાણી શકાય છે, એવી રીતે જ જાણી શકાય છે, એવી રીતે જ જાણી શકાય છે.

માનવી જીવનના મૂળ ધટકામાંથી ધર્મ, સ્વાતંત્ર્ય અને ઈષ્ટના એટલાનું જ વિવેચન અત્યાર સુધી થયું છે. સંપત્તિ પણ એક ધટક છે. માટે હવે તે વિશે કંઈક વિચારીએ.

જગતમાં મનુષ્ય અસ્તિત્વ માટે જ તરફડીયાં મારે છે. પોતાના અસ્તિત્વ માટે તેને જે જે આવશ્યકતાઓ જણાય છે તે બધીને સંપત્તિ રે સંગ્રાથી ઝોળખવામાં આવે છે; માટે સંપત્તિ તત્ત્વનું ઉગમસ્થાન મનુષ્યમાં છે. ધર્મ, શાસ્ત્ર અને સ્વાતંત્ર્યની સહાયતાથી મનુષ્ય જગતની નીતિ અને યુદ્ધને વલણ દેઈ શકે છે, તેમની સુધારણા રી શકે છે અને તેમના ઉપર સત્તા ચલાવી શકે છે. જગતનાં ભાગ સ્તરીર પર સુદ્ધાં આજ કામો થવાં જોઈએ અને તેનું સાધન પરિશ્રમ—Material Labour— છે. જગતનાં બાહ્યાંગના પરિવર્તનનું, સુધારણાનું અને નિયમનનું કાર્ય યશસ્વી થવાનું છે એ જાણવાની નિશાની સંપત્તિ છે. પોતાના ઉદ્યોગથી મનુષ્ય દુનિયાની વસ્તુઓને વિશેષ પ્રકારનું સ્વરૂપ દે છે, તેની ઉપયુક્તતા મારે છે અને નૈસર્ગિક શક્તિના સામર્થ્યમાં વધારો કરે છે. ક્ષત સંપત્તિ એ મનુષ્યના પરિશ્રમેનું દૈન્ય સ્વરૂપ છે.

તેથી સંપત્તિ એ એક અવિનાશી તત્ત્વ છે. માનવજાતિના વનની બધી અવસ્થાઓમાં સંપત્તિ કોઈને કોઈ રૂપે પોતાનું અસ્તિત્વ ઈશ્વર ત કરે છે. તેમજ તે બધી અવસ્થાઓમાં વૈયક્તિક સંપત્તિનું રક્ષણ જનતાને હાથે થયું છે એમ પણ જણાય છે. મૂલતત્ત્વની દ્રેએ સંપત્તિ અવિનાશી છે; પણ તે જે સ્વરૂપમાં નજરે પડે છે સ્વરૂપ બદલવું શક્ય છે. માનવી જીવનનાં બધાં અંગોનાં બાહ્ય રૂપો માનવજાતિની પ્રગતિ સાથે જ ઉત્ક્રાન્ત થાય છે. આજ સંપત્તિ એક વિશિષ્ટ સ્વરૂપમાં દેખાય છે તેથી તે સ્વરૂપ જ અવિનાશી

છે, એવો આગ્રહ ધરવો અને સંપત્તિની વ્યવસ્થા ખીજ પ્રકારે થાય એ હેતુથી ચતા બધા પ્રયત્નોનો વિરોધ કરવો એટલે માનવ જાતિની જે પ્રગતિ થાય છે તેને નાકબૂલ કરવા જેવું છે. દરેક સદીમાં સંપત્તિવિશેની કદપના પરિવર્તન પામે છે, એ ઇતિહાસ ઉપરથી રહેજે દેખાઇ આવે છે. એક વિશિષ્ટ સંક્રાંતિ સંપત્તિના ભાગ પાડવાની રીત અત્યંત અન્યાયી હતી તેથી સમાજઘટનામાં સંપત્તિ જ ન જોઇએ એવો આગ્રહ ધરનારાઓને, સંપત્તિ એ મનુષ્યનું એક અંગ છે તેની સમજણ પડેલી નથી હોતી. એ લોકોના મત પ્રમાણે સમાજની સંઘટના કરવામાં આવશે તો સમાજનું જીવન જ નહીં થશે અને પ્રગતિના માર્ગમાં એક નવી અડચણ ઉત્પન્ન કરાવું એમ માત્ર તેમને મળશે.

સંપત્તિના ભાગ પાડવાની અત્યારની રીતમાં અત્યંત અવ્યવસ્થા નજરે પડે છે. કારણ કે સંપત્તિનું અત્યારનું સ્વરૂપ જીલમના પાયા ઉપર સ્થાપન થયેલું છે; કારણ કે ઇતિહાસના આરંભમાં કેટલાક લોકોએ ખીજ ઉપર સ્વારી કરીને તેમની જમીન અને સંપત્તિ ખૂંચવી લીધી એ પરધન ઉપર અલબત્ત તેમનો ક્રોધ હક નહોતો; કારણ કે મીલમલેક અને મજૂરોના સહકારથી સંપત્તિનું ઉત્પાદન થાય છે, પણ ભાગમાં તેમને પોતાના પરિશ્રમના પ્રમાણમાં સંપત્તિનો ભાગ પુરતો મળતો નથી. કારણ કે સંપત્તિથી જ મનુષ્યને રાજકીય હક્ક મળે છે અને રાષ્ટ્રના કાયદાની ધટના કરવામાં ભાગ લઇ શકાય છે. ગરીબ મજૂર લોકોને એ હક્ક મળતા નથી તેથી રાજકારણ બોડાક-ધનવાન લોકોના હાથમાં જાય છે, અને બહુજન સમાજ તેમાં પ્રવેશ કરી શકતો નથી; કેમકે અત્યારની ઠર વસુલ કરવાની રીત અન્યાયી છે, તેને લીધે પૈસાવાળાઓને જ વિશેષ હક્ક પ્રાપ્ત થાય છે, અને તેથી ગરીબ લોકો ઉપર જીલમ ગુજરે છે. તેઓ પોતાની

આવકમાંથી કંઈજ બચાવી શકતા નથી. સંપત્તિના સ્વરૂપમાં દેખાઈ આવતા આ દોષ દૂર કરવાનો આપણે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ; પણ સંપત્તિનું એકદમ ઉત્ત્થારણ કરવાથી મનુષ્યનો ઉત્સાહ નષ્ટ થશે, અને હજી મેળવવા માટે ઝાડને જ તોડવા જેવું જંગલીપણાનું એ કાર્ય ગણાયે.

ફુનિયામાંની ધણીખરી સંપત્તિ આજ બહુ થોડા લોકોના હાથમાં છે, માટે સંપત્તિ એ સંસ્થા જ નષ્ટ કરવાને કંઈ કારણ નથી. ધનસંપાદનનો માર્ગ બધાયને માટે ખૂલેલો થાય એટલોજ પ્રશ્ન છે.

એટલા માટે આપણે સંપત્તિના મૂળ સ્વરૂપ તરફ વળવું જોઈએ અને ફક્ત અમથી જ સંપત્તિનું ઉત્પાદન થાય એવી બ્યવસ્થા કરવી જોઈએ. પૈસાવાળા અને મનુરોને સંપત્તિનો ચોખ્ખો ભાગ મળે એવા પ્રકારની સમાજપદના આપણે નિર્માણ કરવી જોઈએ.

તેમજ કર વસૂલ કરવાની રીત બદલવી જોઈએ. જેમની આવક -આપ્તિ બહુ થોડી છે તેમને કર માફ હોવા જોઈએ, એટલે ગરીબ લોકો સુધ્ધાં ધીમે ધીમે થોડા પૈસા બચાવીને સંપત્તિ પ્રાપ્ત કરી શકશે. શ્રીમંત લોકોના વિશેષ હક્ક એકદમ નષ્ટ કરવામાં આવવા જોઈએ અને કાયદાની પદના કરવામાં બધા લોકો ભાગ લઈ શકે એવી સર્વ સામાન્ય બ્યવસ્થા થવી જોઈએ.

એમ થવું શક્ય છે અને એ સર્વસ્વી ન્યાય પણ છે. એ હક્ક પ્રાપ્ત થાય એટલા માટે લોકમત તૈયાર કરવો જોઈએ અને તેને સંઘટિત સ્વરૂપ આપવું જોઈએ. એ હક્ક મેળવવાનો દૃઢ નિશ્ચય થયા પછી જનતાને તે મળવા જ જોઈએ. સંપત્તિ નષ્ટ કરવી અશક્ય છે. જેમણે ઉલોગના જોરે ઉપર સંપત્તિ સંપાદન કરી છે તેમની પાસેથી તે ખૂંચવી લેવી એ અન્યાય છે. તેથી લોકોનું કલ્યાણ થવું તો દૂર જ રહ્યું પણ બધાયનું અકલ્યાણ માત્ર થશે.

ધણાખરા સમાજસત્તાવાદીઓનો મત છે કે મનુષ્યની ખાનગી માલિકતા ઉપરનો હક્ક નષ્ટ કરવો. કેટલાકના મત તો વળી એના કરતાંય આગળ ગયા છે. જનતાની ધાર્મિક સમજણો ખોટી હોય છે. કેટલીક જાતો ઉચ્ચ પ્રતિની છે એવી ગેરસમજુતો જનતામાં નજરે પડે છે, કેટલાક વિશિષ્ટ વંશોને જ માન આપાતું દેખાઇ આવે છે; તેથી ધર્મ, રાજ્યભવસ્થા અને રાષ્ટ્ર એ સંસ્થાઓજ નષ્ટ કરવી જોઇએ એમ તે લોકોનું કહેવું છે. નાનાં છાકરાઓમાં કિંવા જંગલી લોકોમાંજ એવી વિચારસરણી હોવી સંભવે છે. હવા બબડે છે ને તેથી અનેક જાતના રોગ ઉત્પન્ન થાય છે માટે હવા જ નષ્ટ કરવી જોઇએ એવો આગ્રહ કરવા જેવી જ આ મૂર્ખતા નથી કે ?

સ્વાતંત્ર્યના નામ નીચે અરણ્યકંટા ઉત્પન્ન કરવી અને સમાજ ધટનાનો નાશ કરીને વ્યક્તિસ્વાતંત્ર્ય અને વૈયક્તિક હક્કોજ માન્ય કરાવવાનો એ લોકોનો હેતુ છે; અને તેથી જ તેમના તે ખોટા મતોનું ખંડન કરવાની જરૂર નથી. પ્રગતિ, માનવી કર્તવ્યો, બંધુભાવ અને રાષ્ટ્રરાષ્ટ્રોની સંધટના, આ બધાં તરવો આપણને પૂર્યે લાગે છે, આ તરવો અમાન્ય કરનારાઓનો વિરોધ કરવો એજ માફ કામ છે. મનુષ્યનો ખાનગી મીલકત ઉપરનો હક્ક નષ્ટ કરવો અને બધી સંપત્તિ સમાજના તાબામાં આણવી એવી આમણી કરનારા લોકો પોતાનાં તરવોનું પ્રતિપાદન કરતી વખતે, મનુષ્યને બૂલી જાય છે, સ્વાતંત્ર્ય અમાન્ય કરે છે, પ્રગતિનો વિરોધ કરે છે અને સમાજનું જીવન નષ્ટ કરે છે. પહેલા પક્ષના લોકો મનુષ્યને પ્રાધાન્ય દે છે તો બીજા પક્ષના લોકો સમાજધટનાને પ્રાધાન્ય દે છે.

જનસત્તાવાદ-Communism-નાં મૂલતરવો નીચે પ્રમાણે છે:-જમીન, આપણ, કારખાનાં વગેરે. સંપત્તિના ઉત્પાદનનાં બધાં સાધનો રાષ્ટ્રીય માલિકીનાં હોવાં જોઈએ; રાષ્ટ્ર દરેક મનુષ્યને કામ નીમી આપવું. મજુરોને કેટલો પગાર આપવો એ વિષે મતભેદ છે. કોઈ કહે છે કે દરેકને એકસરખો મળવો જોઈએ, કેટલાકના મત પ્રમાણે મજુરોને તેમની જરૂરિયાતના પ્રમાણમાં પગાર મળવો જોઈએ. જે કદાચિત્ સમાજે એવા પ્રકારની ધટના માન્ય કરી તો તે સમાજના ધટકોનું મનુષ્યત્વ નષ્ટ થશે. મનુષ્ય એટલે સંપત્તિ ઉત્પન્ન કરવાનો સંચો એ કદપના ઉપર સમાજ બંધારો. અલબત્ત, એવા સમાજમાંના મનુષ્યમાં સ્વાતંત્ર્ય, ઉદાત્તપણું અને વિવેકશુદ્ધિ હોવી શક્ય નથી. એવી સમાજવ્યવસ્થાથી મનુષ્યની શારીરિક જરૂરિયાતો પુરી પડશે; પણ તેના નૈતિક અને બૌદ્ધિક જીવનનો નાશ થશે, અને તે સાથે જ તેનામાં ઉત્સાહ નહીં રહે; પોતાને ગમતું કામ કરતી વખતે ચનારો સંતોષ તેમને નહીં થાય; તેમનું સંઘટના-સ્વાતંત્ર્ય નષ્ટ થશે અને તેમના હાથે જેટલું કામ થવું જોઈએ તેટલું કામ પણ નહીં થાય. પોતાની મીલકતથી મનુષ્યને જે સમાધાન થાય છે તે તેને થશે નહીં અને તેની પ્રગમનશીલતા નાશ પામશે.

પણ જનસત્તાવાદીઓનો તો એવો જ મત છે કે તેમની સમાજધટનામાં જ સમતા શક્ય છે.

દરેકને એકસરખું કામ આપવું શક્ય છે કે ? નથી. કામ અનેક પ્રકારનાં છે તેથી ફક્ત કલાકના હિસાબ પ્રમાણે મનુષ્યે કેટલું કામ કર્યું તે માપી શકાતું નથી. વિશિષ્ટ પ્રકારનું કામ કરતી વખતે તેને કેટલો ત્રાસ થાય છે, તેથી તેને કેટલો થાક લાગે છે, અને તેના કામથી સમાજને કેટલો ફાયદો થાય છે, એ બધા મુદ્દા તેના

કામની કિંમત ઠરાવતી વખતે ખ્યાનમાં રાખવા પડે છે. કેલસ ખાણમાં એક કલાક કામ કરવું, એકાદા ખાળોચિયામાંથી કે કાઢવાનું કામ એક કલાક કરવું અને એક કલાક સુધી કાંતવું; કામો એકજ દર્જનાનાં છે એમ કહી ચકાશે કે ? આ પ્રશ્નનો જ આપવાનો એક પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે:—સમાજને ઉપયુક્ત કેટલાક ધંધા ચૂંટી કાઢવા અને એવાં જુદાં જુદાં કારખાનાંએ દરેકે કેટલાક કલાક સુધી કામ કરવું. પણ આ ઉપાય અજમાવવ આવશે તો સંપત્તિનું ઉત્પાદન યોગ્ય પ્રમાણમાં થશે નહીં, તેથી નિરૂપયોગી છે. મનુષ્યોની શક્તિ, શ્રદ્ધા અને પ્રવૃત્તિ નોખી ને હોય છે, એ બિન્નતા તે ઉપાયોવરે મટવી શક્ય નથી. જે કામ જે મને છે અને તેથી સહેલું લાગે છે તેજ કામ ખીજને અધરૂં લાગે.

ઉત્પન્ન થયેલા પદાર્થોના ભાગ પાડવામાં સમતા રા' શક્ય છે કે ? નથી. પ્રકૃતિની વિશિષ્ટતાને કીધે દરેક મનુષ્યની જ માતો બિન્નબિન્ન હોય છે તેથી બધા પદાર્થોના તદ્દન સમપ્રમાણ ભાગ પાડવા એ શુદ્ધ અન્યાય છે; દરેકની જરૂરિયાત પ્રમાણે જ જુદા જુદા પદાર્થો વહેંચી આપવામાં તત્વનો ભંગ થાય છે; ઉત્પન્ન કરેલી સંપત્તિ ઉપર મનુષ્યનો હક્ક છે. આ પદ્ધતિથી હક્કને બાધ આવે છે.

દરેકની જરૂરિયાત શી છે તે કાણે ઠરાવવું ? રાષ્ટ્રે કે ?

મારા બાન્ધવો, તમારે કયા પ્રકારનું કામ કરવું, કામ કર તમારી શક્તિ કેટલી છે અને તમારી જરૂરિયાતો કેટલી છે, ખીજાએ ઠરાવવું અને તમે તે માન્ય કરો એ તમને કબૂલ છે વિશેષ પ્રકારનું શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરવાનું જેમણે પોતાના જ હા રાખ્યું છે એવા લોકો તમારા દેહ ઉપર પોતાની સત્તા અધારે તમને કબૂલ છે કે ? એ ગુલામગિરી જ નહીં કે ? રાષ્ટ્રનાં

જેમના હાથમાં જશે તેમના હાથમાં કેટલી મોટી સત્તા આવશે એનો વિચાર કરો. એ સત્તાનો દુરુપયોગ કરીને તેઓ પોતાનો સ્વાર્થ ન સાધે એ શક્ય પણ છે કે ? અને એમ થાય તો પહેલાંની પેઠે જ ભુલમનું સાંત્વાળ્ય નહીં પથરાય કે ?

નહીં; જનસત્તાથી મજુરોને સમતાનો લાભ મળવો શક્ય નથી; મનુષ્યને ઉદ્ધરનિર્વાહની કાળજી ન હોય એટલે તે મનઃપૂર્વક કામ કરવાની ભાંજગડમાં પડતો નથી; માટે જનસત્તામાં સંપત્તિનું ઉત્પાદન વધતા પ્રમાણમાં થવું શક્ય નથી, અને તેમ થવાની—ઉત્પાદન વધવાની—તો આત્મારે અત્યંત આવશ્યકતા છે !* જનસત્તામાં ચંત્રકલામાં નવી નવી શોધો કરવાની પ્રબળ ઈચ્છા કોઇપણ મનુષ્યને થવી શક્ય નથી. બધામ કારભાર અશિક્ષિત સમુદાયના હાથમાં રહેવાથી જનતાની પ્રગતિ નહીં થાય. અને એ બધું શામાટે ? તો કે મજુરો જૂએ ન મરે એટલા માટે ! જનસત્તાની સ્થાપનાથી સમાજ-ધટનાનો વિધ્વંસ થાય છે, સંપત્તિનું ઉત્પાદન યોગ્ય પ્રમાણમાં થવું નથી, મનુષ્યનું સ્વાતંત્ર્ય નષ્ટ થાય છે અને એ ભુલમની સંધટનામાં દરેક મનુષ્ય જકડાઇ જાય છે; આમ હોવા છતાં પણ મજુરો જૂએ ન મરે એટલા માટે જનસત્તા જ સ્થાપવામાં આવવી જોઇએ, એવો દુરાગ્રહ તમારા મનમાં ઉત્પન્ન થશે કે ? બીજા માર્ગોવડે એ સાધ્ય થવું શક્ય નથી કે ?

* કલ્પના કરો કે એક લાખ મજુરોનો સંઘ છે. એ મજુરોમાંથી એક જ માણસે વધારે કામ કરીને એક જ વરસમાં સો રૂપિયાની કિંમતનો માલ વધારે ઉત્પન્ન કર્યો. જનસત્તાની પદ્ધતિ પ્રમાણે એ મહેનતના બદલામાં તે વરસે તેને ફોર વધારે મળશે. આવી પરિસ્થિતિમાં આપણે વધારે કામ કરવું એવી ઈચ્છા ઉત્પન્ન થવી શક્ય છે કે ?

સામાજિક જીવનનાં કેટલાંક જગતમાન્ય તત્ત્વોના પાયા ઉપ
સમાજધટના સ્થાપન થઈ છે; તે તત્ત્વો હવે ઉત્ક્રાન્ત થતાં જાય છે
તેથી તે એકદમ બદલી શકાય તેમ નથી. એકાદા સમાજો વિશિષ્ટ
પ્રકારની ધટના નિર્માણ કરી તો તે ધટનાનાં મૂલતત્ત્વો સામાજિક
જીવનમાં પૂર્ણપણે ઉતરતાં બણે સમય લાગતો હોવાથી સમાજ
અત્યારે નજરે પડતો અન્યાય એકાએક દૂર થવો શક્ય નથી
માનવજાતિ માટે નવીન સંધટના કરવી એ આપણું કામ ન હો
તેની પરંપરા કાયમ રાખવી એટલું જ આપણું કામ છે. માનવી
જીવનના ધટકોની સુવ્યવસ્થા કરવી શક્ય છે અને એજ આપણ
કામ છે; પણ માનવીજીવનનાં મૂલતત્ત્વો તદ્દન નષ્ટ કરવાનું કામ
માત્ર અશક્ય છે, અને તે માટે થનારા પ્રયત્નોની સાથે સમાજ કદા
દિવસ સહકાર નહીં કરે. તેથી નવા પ્રકારની સમાજધટના માં
કલ્પના કરવામાં વખત ગાળ્યો એટલે નકામો વખત ગુમાવવા જ
છે. સમાજની સંપત્તિ વધે એવી વ્યવસ્થા કર્યા સિવાય જનતા
મજૂરોની મજૂરી વધારી શકે તેમ નથી. મજૂરી વધી એટલે માલ
ઉત્પન્ન કરવા માટે થનારું ખર્ચ પણ વધે છે—અલ્પમત માલની
કિંમત વધે છે, તેથી માલની માગણી ઓછી થાય છે; તેનું પ્રત્યક્ષ
પરિણામ એ કે કારખાનામાં મજૂરોની સંખ્યા ઓછી કરવી પડે છે

સ્વાતંત્ર્યથી જ મજૂરીને પવિત્રતા પ્રાપ્ત થાય છે, અને
મનુષ્યને વધારે શ્રમ કરવાનો ઉત્સાહ વધે છે. સ્વાતંત્ર્ય નષ્ટ કર્યાં
સમાજના બધા વર્ગોને સુખ થવું શક્ય નથી; પૈસાવાળાઓ મજૂરો
ને દુઃખ દે છે માટે સંપત્તિના ઉત્પાદનનાં સાધનો ઓછાં કરવાય
પણ સમાજનું હિત થવું શક્ય નથી. મજૂરોની અત્યારની અવસ્થા

માટે એક જ ઉપાય છે અને તે ઉપાય એટલે માલ નિષ્ફળનવારા મજુરો અને કારખાનાં માટે લાગનારી થાપણ એકજ સંઘના તાબામાં હોય, એ છે.

ઉપર કહેલો ઉપાય સમાજે માન્ય કર્યા પછી મજુરોને કાયમ માટે દારિદ્ર્યમાં રાખનારી પરિસ્થિતિ જ નષ્ટ થશે. એવા સંસાજમાં દરેક માણસ પોતાના પરિશ્રમવડે કેટલોક માલ ઉત્પન્ન કરશે અને ફક્ત પોતાને માટે જ માલ વેચાતો હશે. જ્યાં એકાદો પદાર્થ ઉત્પન્ન થાય છે એવા કારખાનાનો માલિક અને તેજ પદાર્થ વેચાતો લેનારા માણસ વચ્ચે અત્યારે અનેક દલાલ દેખાઈ આવે છે. તેમનો નિર્વાહ વેપાર ઉપર જ ચાલતો હોવાથી તેઓ માલના વેચાણમાં સારો નફો મેળવે છે નેથી કારખાનાવાળાને પડેલી કિંમતથી આશરે દોઢી કિંમત ધરાકને બજારમાં ખેસે છે. સંપત્તિના ઉત્પાદનની વ્યવસ્થા ઉપર કહેલાં તત્ત્વ પ્રમાણે ચલાવી એ નફો જનતાને મળશે કિંવા મજુરોને મળશે. માલ નિષ્ફળવવામાં એ થાપણવાળાઓ-પૈસાવાળાઓ-પ્રત્યક્ષપણે કંઈ જ ભાગ લેતા નથી, છતાં ઉત્પન્ન થયેલો માલ તેમનો જ ગણાય છે; માટે થાપણવાળાઓની મહામંડિમાંથી છૂટવા ઉપર જ તમારું સ્વાતંત્ર્ય અવલંબી રહેલું છે. તમારી ઐહિક અને નૈતિક ઉન્નતિ થાય એટલી જ મારી ઇચ્છા છે. જ્યાં મજુર અને થાપણવાળાઓનું એકીકરણ થયેલું હોય છે અને જ્યાં એવા સંઘ માટે દરેક મજુર મનઃપૂર્વક કામ કરે છે, અને નફાના વધતા પ્રમાણમાં મજુરોની મજુરીમાં પણ વધારો કરવામાં આવે છે, ત્યાં મજુરો સારી સ્થિતિમાં હોય છે, અને તેમની નીતિ પણ જીજ્ઞા મજુરો કરતાં વધારે ઉચ્ચ પ્રતિની હોય છે. કેટલાક એકુતો પોતાની જમીન પોતે જ ખેડે છે-એટલે નિસર્ગ, થાપણ અને શ્રમનું એક જ

માણસનામાં એકીકરૂણ થયેલું હોય છે. જે એકુતોને પોતાની જમીન નથી હોતી તે ખીજની જમીનો સાથે છે. સાંજવા માટે લીધેલી પારકી જમીનના કરતાં માલિકીની જમીન વધારે કસવાળી હોય છે, અને તેમાં નીપજ પશુ વધારે સારી આવે છે, એ બધેય દેખાઇ આવે છે. પોતાની જમીનવાળા એકુતો પ્રામાંણિક હોય છે, તેમનાં અંતઃકરણ ઉદાર હોય છે, તેમની મનઃપ્રવૃત્તિઓ સ્વતંત્ર હોય છે, અને તેઓ મોક્ષના મને અને નિષ્કપટપણે વર્તે છે. સરકારી દરતાવેળેમાં પશુ આવે પુરાવો છે.

મનુરોની સંઘટના શાય અને તેમણે ઉત્પન્ન કરેલા માલના વેચાણ ઉપર ચનારો દાયરો તેમનામાં જ વહેંચી આપવામાં આવે એવી જ સમાજઘટના જીવિખ્યદાળમાં થવી જોઈએ. તેથી જ તમારું દાસ્તવિમોચન થશે. એક સમયે તમે પૂર્ણ ગુલામ હતા; પછી માત્ર કેટલીક બાબતોમાંજ તમે ગુલામ રહ્યા; અને હાલ પમાર મેળવનારા મનુરનું સ્વરૂપ તમને પ્રાપ્ત થયું છે. હવે સ્વતંત્રપણે માલ ઉત્પન્ન કરનારા કામદારનું સ્વરૂપ તમને સંઘટનાથી પ્રાપ્ત થશે.

સ્વતંત્ર મનુખ તરિકે અને રાજાખુદીથીજ એ સંઘળા મનુરોનો સંઘટનામાં પ્રવેશ થવો જોઈએ. એવી રીતે સંઘટિત થયેલા લોકોને એક ખીજ માટે પ્રેમ અને આદર લાગવો જોઈએ. એ સંઘટનાની બવસ્થા કયા પ્રકારની હોવી જોઈએ એ તમારે તમારી મેળજ કરાવવાનું છે; એકાદી સત્તાએ માત્ર સત્તાના જોરે મનુરોની ઘટના નિર્માણ કરી તો તેને સ્વતંત્ર અને જવાબદાર લોકોની ઘટના કહી જ શકાય નહીં. એ ઘટનામાં સામેલ ચનારા માણસો, એ સંપાદના ઉત્પાદનના સંચાજ છે, તો પછી તેમને એકબીજા વિષે પ્રેમ આવે છે કે નહીં એનાં વિચાર કરવાની શી જરૂર છે, એવી કલ્પના ઉપરજ એ જગરજત્તીની બવસ્થા નિર્માણ થયેલી હોય છે.

લોકસત્તામાં જે પ્રમાણે બંધુભાવ હોય છે તે પ્રમાણે તેવીજ
! મજુરોની સંઘટનામાં કાયમને માટે હોવી જોઈએ, અને એ
તમારા પ્રતિનિધિઓએ કરવું જોઈએ. તે સંઘટનામાંથી મને
નીકળી જવાની દરેક મજુરને છૂટ હોવી જોઈએ. તે સંઘટના
સરકાર અથવા કોઈ વિશિષ્ટ વર્ગનું સ્વામિત્વ ન હોવું જોઈએ.
! જરૂરિયાતો અને વૃત્તિઓ તેમને સમજાવી શક્ય નથી; તેમના
!ત્વથી સંઘટનાના પટકા ઉપર જીલ્લમ થવાનો સંભવ હોય છે.

જુદા જુદા ઉદ્યોગધંધામાં ગૂંથાયેલા મજુરોની સંઘટના સ્વયં-
થીજ નિર્માણ થવી જોઈએ. સંઘટનાની વ્યવસ્થા કરવામાં
સત્તાએ અથવા વિશિષ્ટ વર્ગે વચ્ચે પડવું જોઈએ નહીં.

યુરોપમાં મધ્યયુગમાં જુદા જુદા ધંધાના મજુરોએ પોતા
સંઘો—Corporations—સ્થાપ્યા હતા. માલની કિંમત
! તથા પોતાના સંઘમાં જીજ્ઞાસે લાવવાનું કામ સંઘનાજ
માં હતું; એવી અનિયંત્રિત સંઘટનાથી જનતા ઉપર જીલ્લમ
!પ્રે, માટે દેશમાં કિંવા એકાદ શહેરમાં પણ જે માલના
!ન માટે એકજ ધંધાના બધા મજુરોનો એકજ સંઘ ઉત્પન્ન
તો અત્યારે પણ એવા સંઘથી સમાજ ઉપર જીલ્લમજળ યુગ-
એવા સંઘમાં માલની કિંમત મજુરોના હાથેજ કરતી હોવાથી
વેચાતો લેનારાઓને ધણું નુકશાન થવાનું. આપ સંજ્ઞા ઉપર
તા જીલ્લમને કાયદાસરનું સ્વરૂપ મળશે. સંઘમાંથી બહાર પડ-
અસંતુષ્ટ મજુરને કામ વિના ભૂંજે મરવાનો વખત આવશે,
!ના અભાવે મરતિનું કાર્ય બંધ પડશે—અને મજુરોનું કષ્ટ ઓછું
એવી નવી યાંત્રિક યોજના કરવાનો પ્રયત્ન પણ થશે નહીં.

મમાં વીસ વરસમાં મળુરોની સંધટના કરવાના ધણા પ્રયત્નો કરવામાં આવ્યા. અત્યંત પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિમાં ક્રાન્સે બીતા બીતાંજ પહેલો પ્રયત્ન કર્યો. પછી ઇંગ્લાંડમાં અને પછી બેલજીયમમાં એવા પ્રયત્ન થયા. ઉત્સાહથી, દૃઢ નિશ્ચયથી અને સ્વાર્થ ત્યાગ પૂર્વક ભાં પ્રયત્ન થયા ત્યાં આ કાર્ય ચક્ષુસ્વીજ થતું ગયું. આ કાર્ય સમાજમાં કાન્તિ કરનાર છે; ઇટલીની પરંપરા અત્યંત ઉજ્જવળ છે. આજ સુધી સમાજસુધારણાના કાર્યમાં ઇટલીએજ હંમેશાં નેતૃત્વ સ્વીકાર્યું છે, માટે પહેલાં ઇટલીમાંજ આ કાર્ય સાધ્ય થવું જોઈએ. આ સામાજિક કાન્તિથી મળુરવર્ગનું દાસ્યવિમોચન થશે, સંપત્તિના ઉત્પાદનમાં નવજીવનનો સંચાર થશે, સમાજના બધા વર્ગોનું કલ્યાણ થશે અને રાષ્ટ્રની આર્થિક ઉન્નતિ થશે. પૈસાવાળા આજ ધનસંચયની પાછળ પડ્યા છે. કોઈ પણ જાતનું કામ કરવું પડે નહીં, અને મોજમજ તો કરવી જોઈએ, આજ હેતુથી તેઓ ધનસંચય કરે છે. એમ ન થાય અને બધાય સંતોષિત કાર્યમજ રહે એવો ભાવી સંધટનાનો હેતુ છે. આજ બધાય શ્રીમંત લોકોએ પોતાની સંપત્તિ પોતાની કર્તૃત્વ શક્તિયથી મેળવી નથી; એવા લોકોને દુરદર્શિત્વ નથી હોતું, કશાનીયે કાળજી નથી હોતી, તેથી તેમના ઉલ્લેખ ધંધામાં દિવાળા ફૂંકાય છે. આ દોષ જન્મનામાં નહીં હોય એવાજ લોક મળુર સંધટનાના વ્યવસ્થાપક તરિકે ચૂંટાશે. આજ અનેક કારખાનાંઓમાં નિરૂપયોગી એવી લોજ વિલાસની વસ્તુઓ નિર્માણ કરવામાં આવે છે; તેથી કેટલાક ધંધાના મળુરોને વધારેમાં વધારે પમાર મળે છે તો બીજા ઠેકાણે તેમને પુરતે પમાર પણ મળતો નથી. આ વિષમતા અત્યંત અન્યાયી છે; જે મળુરોને અમુક કલાક કામ કરવા માટે હાલેલો પમાર મળે છે

તે પોતાનું કામ મનપૂર્વક કરતા નથી. કારણકે મનપૂર્વક કામ કરવાથી તેમને કશોય વધારે ફાયદો થતો નથી. આવી અધાધુષી સંઘટનામાં ખાત્રીપૂર્વક નષ્ટ કરવામાં આવશે.

મજુર લોકોની સંઘટનાનાં સામાન્ય તત્વો:—આ સંઘટનામાં સામેલ થનારા દરેક માણસને સંસ્થાની સાથેના પોતાનો સંબંધ તોડવાની છૂટ હોવી જોઈએ. માત્ર એમ કરતી વખતે સંબંધ તોડનારા માણસે સંસ્થાને ધક્કો ન લગાડવો. સંસ્થાના બવસ્થાપક-મંડળની ચૂંટણીમાં દરેક માણસને સમાન હક્ક હોવા જોઈએ, એ મંડળના હાથમાં અમુક ઠરાવેલા સમય સુધીજ અધિકાર રહેવો જોઈએ. એ વખત પૂરો થતાં પહેલાં પણ એ મંડળના હાથમાંથી અધિકાર લઈ શકાવે. જોઈએ; સંઘટના સ્થાપન થયા પછી તેમાં દાખલ થવાની છૂટ બધાને હોવી જોઈએ. દાખલ થતી વખતે દાખલ થવા ઇચ્છનારાએ સંસ્થાના પૈસામાં વધારો કરવોજ જોઈએ એવો નિર્ણય ન હોવો જોઈએ; માત્ર દરેક પોતાના વાર્ષિક નફામાંના કેટલોક ભાગ સંસ્થાના નિધિમાં નાંખીને પોતાના ભાગની ચાપલુ ભરી કાઢવી જોઈએ. સંસ્થાનો સાંધિક નિંદા અલેલ્ય અને ચિરસ્થાયી હોવો જોઈએ. જીવનને આવશ્યક એટલે પગાર દરેકને મળવોજ જોઈએ; જે દરજ્જાનું અને જોટલું કામ મજુરને આપવામાં આવે તેના પ્રમાણમાં કામનાં ઓળંગે અને સાધનો આપવાં જોઈએ. આજ તત્વના આધારે સંઘટના કરવી જોઈએ, એટલે આરંભમાં જોકે મજુરોને સ્વાર્થત્યાગ કરવો પડશે; પણ અતે તો તેમનું હિતજ થશે. સંસ્થાની કામથી ચાપલુ અભેદ અને ચિરંતન હોવી જોઈએ. આ તત્વ અત્યંત મહત્વનું છે. તમારું દાસ્તવિગ્રહન થયાનું એ પ્રત્યંતર છે, વર્તમાન અને ભવિષ્યને જોડનારો એ

અંકોડો છે. આ તત્ત્વનું વિવેચન કરવાને એક સ્વતંત્ર પ્રકરણ બનાવું પડશે. મનુરોની સંપત્તિના સર્વોચ્ચ વિચાર, એ વિષય આ ગ્રંથમાં નાખવાનો મારો હિદેશજ નથી. પરમેશ્વરની કૃપાથી મેં હજી થોડા દિવસ હું જીવ્યો તો આ વિષય ઉપર એક ભુકું પુસ્તક લખવાનો છું, અને તે તમને સાદર કરવામાં આવશેજ. આજ તરફ ઉપર મનુરોની સંપત્તિ કરવામાં આવવી જોઈએ, એમ મને અનેક વરસોના અભ્યાસ પછી જણાયું છે. આ તરફનો તમે અન્તઃકરણ-પૂર્વક અભ્યાસ કરો.

પણ સંપત્તિના કરવા માટે થાપણ ક્યાંથી લાવવી ?

આ પ્રશ્ન અત્યંત મહત્વનો છે. આ વિષયનું સ્પષ્ટપણે વિવરણ કરવાની મને ઘણી પ્રયત્ન છે, પણ તેમ કરવું શક્ય નથી. આ પ્રશ્નની બાબતમાં મનુર લોકોનાં અને જનતાનાં કર્તવ્યો શાં શાં છે એટલુંજ હું અહીં સમજાવીશ.

સંપત્તિના માટે થાપણ તમારેજ-મનુરોએજ-એકઠી કરવી જોઈએ. એ કરવા માટે તમારે તમારા પગારમાંથી થોડા પૈસા બચાવવા જોઈએ. સ્વાર્થત્યાગ શિવાય એવી થાપણ એક જ થવી અશક્ય છે. મનુરોની દારિદ્ર્યાવસ્થાથી હું માહીતમાર છું, તો પણ કેટલાકને નિયમિતપણે પગાર મળે છે અને કેટલાક સારા કારીગરને સાધારણ મનુરો કરતાં વધારે પગાર મળે છે; રાજના ખરચમાં કાળજીપૂર્વક કચકચર કરીને, દશબાર મનુરોએ પોતે બચાવેલા પૈસા એક જ ક્યાંથી એ થાપણ, સંસ્થાનો આરંભ કરવા માટે ઘણી જાણ પડશે. એવી રીતે સંપત્તિ થવું એ આપણું કર્તવ્ય છે, અને એના-થીજ આપણું દારયવિગ્રહન થશે. જેને આ સમજાશે તે સહેલાઈથી કચકચર કરી શકશે. હાજોડમાં કેટલાક મનુરોએ એક સંધ સ્થાપવ

ત્યારે તેમાં હાખલ થનાર દરેક માણસે રાજ સંસ્થાને એક
11 કાયમી ફંડ માટે આપવો એવું હતું; અત્યારે એ સંસ્થાની
ત્તિક સ્થિતિ ઉત્કૃષ્ટ છે. ક્રાન્સમાં અને બીજે ઠેકાણે અનેક
રાએ તન તોડીને, વૈતરાં કરીને અને રાજ થોડા પૈસા
વીને આવી સંસ્થાઓ નિર્માણ કરી છે,—તેમનો ઇતિહાસ
રંજક અને ઉત્સાહકાયક છે.*

આપણે જે કરીએ છીએ તેથીજ આપણું કલ્યાણ થશે, એવી
શર્માના બધા માણસોની નિશા હશે તો તો એવી સંસ્થાને
રાતર ઉત્તતાવસ્થા જ પ્રાપ્ત થતી જવી જોઈએ. આરંભમાં સંસ્થાને
ફી ચાપણુ જોઈએ છે તેટલી ભેગી કરવાનું કામ કંઈ વધારે
ફે નથી; સંસ્થામાં હાખલ થનાર મજુરે, સંસ્થાને ચાપણુ તરિકે,

કદીપ— ઇ. સ. ૧૮૪૮ માં પિયાનો તૈયાર કરવા માટે એક સંસ્થા
વાના હેતુથી મજુરોની એક મોટી સભા મળી હતી; એ
જે ફ્રેન્ચ સરકાર પાસે ૩૦૦૦૦૦ ફ્રેન્ક કરને માગ્યા. સરકારે
માગણી માન્ય ન કરવાથી સભા બરખાસ્ત કરવામાં આવી.
કે હક નિમણી મજુરોએ કોઈનીયે મદદ ન લેતાં સંઘટના કરવાનો
મ કર્યો; તેમની પાસે ચાપણુ નહોતી. બનરમાં પદ પણુ નહોતી;
તેમના અંતઃકરણમાં નિષ્ઠા હતી.

મનામાંના કેટલાક લગભગ ૨૦૦૦ ફ્રેન્કની કિંમતનાં જોખર અને
ન લાગ્યા. દરેક મજુર પાસેથી ફરા ફરા ફ્રેન્ક લઈને ચાલુ ચાપણુ
કરી. ૧૮૪૬ માં સંસ્થા પાસે દરેક ફ્રેન્ક ૫૦ સેન્ટિમ મળ્યા અને
સંસ્થા સ્થાપન અઝ જેમ બહેર કરવામાં આવ્યું.

પહેલાં બે મહિના સુધી મજુરોને રાજ ફેંદ આના લેખે પગાર
1. તેમણે પોતાનાં કપડાં બીજે મૂક્યાં. અને એ પૈસા લેખ
ન ચલાવ્યું

પોતે બચાવેલા થોડાક પૈસા દેવા અથવા કાર્યમાં આવનારો કાચો માલ કિંવા ઝોળારો દેવા એટલે રહેજે સંસ્થાનો પ્રારંભ થશે. પોતાના પ્રત્યે બીજાના મનમાં વિશ્વાસ અને આદર ઉત્પન્ન થાય એવા પ્રકારનું જો તમારું વર્તન હશે તો તમને તમારા સર્વાવહાલાં તરફ કિંવા બસાય બંધુઓ તરફથી સંસ્થા માટે કરજો પૈસા મળી શકશે. સંસ્થાને કરજો પૈસા આપનારાને સંસ્થાના ભાગીદાર મણુવા; સંસ્થાને થનારા કાયદામાંથી તેમને ચોગ્ય ભાગ આપવો. અનેક ધંધામાં કામમાં આવનારો કાચો માલ ધણો સોંપો હોય છે અને એવા ધંધાની શરૂઆત કરવા માટે વધારે થાપણુ પણુ લાગતી નથી.

સંસ્થા સ્થાપન થયા પછી જો મહિને પહેલું ચેન્જાણુ થયું. એ આનંદનો દિવસ ખૂબ ઉત્સાહથી ઉજવવામાં આવ્યો. હેણું પત્થા પછી અને હેણું વસ્ત્ર કરાયા પછી સંસ્થામાંના દરેક મનુષ્યને ૬ ફ્રેન્ક ૬ સેન્ટાઇમ મળ્યા—એમાંથી દરેક માણસે ૫ ફ્રેન્ક મજૂરી તરિકે લેવા અને બાકી રહેલા પૈસા સહભોજનમાં અર્પવાનું ઠરાવ્યું; સંસ્થાના ચૈદ ચાલકો પોતાનાં બાચડી છોકરાં સહિત એ ભોજન માટે ભેગા થયા હતા. ભોજનનું ખર્ચ દર માણસે રૂપિયા પ્રમાણે આવ્યું.

એ પછી એક મહિના સુધી તેમને દર અઠવાડિયે ૫ ફ્રેન્ક જ મજૂરી મળતી. બીજા મહિનામાં એક રસોઈઆએ ૪૮૦ ફ્રેન્કની કિંમતનો એક પિચનો લીધો. તેની પાસે રોકડા પૈસા નહોતા. તેથી તેણે સંસ્થાને અમુક સમય સુધી ખાવાનું પુરું પાડવું એમ કહ્યું. મજૂરાના ખાવાની તો બચસ્થા થઈ. જેને એકએ એટલા—પોતાનાં ઘરનાં માણસોને થાય એટલા રોટલા દરેકે લેવા—જરાકેય સંકોચ ન કરતા—એમ ઠરાવવામાં આવ્યું.

સંસ્થા સ્થાપન થયા પછી છ મહિને દરેક મજૂરને દર અઠવાડિયે ૨૦ ફ્રેન્ક મળવા લાગ્યા. સંસ્થાને થનારો બધો નફો એવી રીતે વહેંચી આપવામાં આવતો નહોતો. દરેકને એટલી રકમ રોકડ મળતી તેના કરતાં વધારે રકમ તેના નામે સંસ્થાના કાયમના જરૂરમાં જમા થઈ છે.

પણ દાસ્યવિમોચન થવું જ જોઈએ એવી પ્રયત્ન ઇચ્છા જો
રાં અંતઃકરણમાં હશે તો સંધ સ્થાપવા માટેનાં સાધનો તમને
તે ઠેકાણેથી મળશે. પ્રયત્ન ઇચ્છાશક્તિ ઉપર જ યશ અવલંબી
છે. સંસ્થાના મજુરોએ જ જો પોતાનો પરસેવો વહેવડાવીને
થાની ચાપણુ ભેગી કરી હશે અથવા પોતાના ઇમાનીપણાની
પ ઉપર કરજો મેળવી હશે, તો જ સંસ્થાનું કામ સરળ રીતે
ધવું શક્ય છે. જે રાષ્ટ્રોએ પોતાના રક્તનો અભિષેક કરીને
તાંત્ર મેળવ્યું હોય છે, તે જ રાષ્ટ્રો પોતાનું સ્વાતંત્ર્ય અપાધિત
પી શકે છે; તે જ પ્રમાણે મજુરોએ રાત દિવસ મહેનત કરીને
કરકસર કરીને બચાવેલા પૈસાની ચાપણુ ઉપર એક વખત
સ્થાપવામાં આવે છે તે સંધનો અને તેમાં કાન ડરગારાં મજુરો-
સદૈવ અબ્યુઝ જ થાય છે; એ જ ચાપણુ બીજી રીતે મેળવી

સંસ્થાની નીધમાં ઈ. સ. ૧૮૫૦ ના ડિસેમ્બરની તા. ૩૦ ના રોજ
નો મજુર લખેલો છે:—

સંસ્થામાં મજુર—૩૨

ધરણાડું ૨૦૦૦ ફ્રેન્ક

હારમાનામાંના ઓબરો અને કાચો માલ પૈકર ફ્રેન્ક ૧૦ સેન્ટા.

રોલ્ડ (સિલ્ક) ૨૨૦૭૨ „ ૨૮ „

કરજ ૪૭૩૭ „ ૮૦ „

કપાર (રોલ્ડ લેનાઈ ધરાક કોઈ નથી) ૫૮૧૧ „ ૬૦ „

કબીના (જેમણે પૈસા કબીના આપ્યા છે

તેમણે સંસ્થાને મદદ કરી હતી.

એ કોડો આજ પધાના છે) ૧૧૫૦ „

૩૨૬૫૦ ફ્રેન્ક

સંસ્થાનો એક સરખો અબ્યુઝ થાય છે.

હશે તો સંસ્થાને ઉર્જિતાવસ્થા પ્રાપ્ત થવી લગભગ અશક્ય જ હોય છે. ઇ. સ. ૧૮૪૮ માં પેરિસમાં સરકારે મદદ કરીને મજુરોના સંઘ સ્થાપન કર્યા હતા; તેની અને મજુરોએ પોતાની હિમ્મત ઉપર સ્થાપન કરેલા સંઘોની તુલના કરીએ તો એમ જણાય છે કે સ્વાર્થત્યાગી મજુરોના મંથનો અબયુદ્ધ થાય છે અને સરકારના આધારે સ્થાપેલા સંઘ જેમતેમ જીવતા રહ્યા છે એટલું જ પરિસ્થિતિ આવી છે.

પણ તમે સ્વાર્થત્યાગ કર્યો એટલે ખીજાઓએ પોતાનું કર્તવ્ય પૂર્ણપણે પાળ્યું નહિ તો પણ દરકત નથી એવો મારા કહેવાનો અર્થ નથી. દાસ્ય-વિમોચન એ ઈશ્વરના સંકેતનો એક ભાગ છે, એ વાતની શ્રીમંત લોકોને ખબર પડતી જોઇએ; તેમની મદદથી કિંવા તેમના વિરોધને ન જણકારતાં એ કામ યશસ્વી થવાનું છે. એ કામ પૂરું કરવું એવી પ્રબળ અને પ્રામાણિક ઇચ્છા તમારામાં ઉત્પન્ન થઇ છે એવી જો તમે તે લોકોને ખતરી કરી આપશો તો તેઓ તમને મદદ કરશે; સંઘટના સ્થાપન કરવામાં મજુરવર્ગનો મોટો ભાગ અનુકૂળ હોવો જોઇએ; એ કામને ક્ષણિક તરતથી મદદ નહીં થાય, પણ તેના ઉપર બહુજનસમાજની નિંદા હોતી જોઇએ. નિંદા હશે તો શ્રીમંત લોક-સત્તાવાદીઓ તરફથી નમને મદદ મળશે; કિંવા સંઘે માલ તૈયાર કર્યા પહેલાં તેઓ તમને પૈસા આપશે; કિંવા મજુરોની સંઘઠનાને મદદ કરવા માટે તેઓ જુદી જુદી પેઢીઓ સ્થાપન કરશે. ડેટલાક ઉદાર મનના કારખાનાંવાળાઓ પોતાના મજુરોને પોતાના નફાના ભાગીદાર બનાવશે અને અત્યારની પગારની રીત, અને ભવિષ્યકાળની મજુરોની સ્વાતંત્ર્ય સંઘટનાની રીત, આ બે રીતની વચ્ચેનાં પગથીયાંને ચૂર્ત સ્વરૂપ

દેશી. આવા પ્રકારની જનતાની પેઢીઓ—People's Banks—બેંકોનું આરંભમાં સ્થાપન થઈ છે. પોતાના પ્રમાણિકપણને વિશ્વાસ આપનારાને અને પોતાના જ હરજનના બીજા એકાદ પ્રામાણિક માણસનો હવાસો આપનારાને, સ્ટોટલેન્ડમાંની કેટલીક પેઢીઓ કરતે પૈસા આપે છે. મજૂરોને કારખાનાના નફાના બાબીદાર બનાવવાની રીતનો અનેક કારખાનાવાળાઓએ પુરસ્કાર કર્યો છે અને તે રીત અત્યંત યશસ્વી પણ થઈ છે.

પ્રકરણ ૧૧ મું.

ઉપસંહાર

They are slaves who fear to speak for the fallen and the weak. They are slaves who dare not to be in the right with two or three.

James. Russell Lowell.

શિક્ષણ અને પ્રગતિનાં કાર્યો હાથમાં લેનારી સરકારને જ ખરી રાષ્ટ્રીય સરકાર કહી શકાય. સ્વતંત્ર અને એક મથેલી જનતા ઉપર રાજ્ય કરનારી સરકારને મજૂરવર્ગનો પ્રશ્ન ઓડવવાની ફરજ પડે છે, અને રાષ્ટ્રીય સરકારનું એ પવિત્ર કર્તવ્ય છે. જનતાને અનેક પ્રકારે મદદ કરવાનું સામર્થ્ય રાષ્ટ્રીય સરકારમાં જ હોય છે. સરકાર જનતાની ઉન્નતિનો પ્રશ્ન હાથમાં લેશે તો અન્યાય અને અત્યાચાર નહીં થાય. નાગરિકોએ સંપાદન કરેલી સંપત્તિ જમ કરવામાં નહીં આવે, જનતાના ભુદા ભુદા

વર્ગો વચ્ચે દ્રેષભાવ ઉત્પન્ન નહીં થાય—એવા પ્રકારનો દ્રેષભાવ જન્યત કરવો એ અન્યાયનું કામ છે, અનીતિમય છે, અને પરિણામે રાષ્ટ્રને હાતક છે; એ પ્રકારથી રાષ્ટ્રની પ્રગતિનો રસ્તો બંધ થાય છે, એ આપણે ક્રાન્સના દાખલા ઉપરથી જોઈ શકીએ છીએ.

સરકારે મજુરોને નીચે લખેલા માર્ગોવડે એકદીલથી મદદ કરવી જોઈએ:—

(૧) સરકારી અમલદારોએ મજુરોની સંઘટનાને જાહેર રીતે માન્યતા આપવી, લોકનિયુક્ત પ્રતિનિધિઓની સભામાં સંઘટનાનાં મૂલતરવો વિષે વાદવિવાદ કરવામાં આવે અને પાછળ કહેલા તત્વાનુસાર જે સંઘટના સ્થાપન થઈ હોય તેને કાયદા વડે માન્ય રાખવી; એટલે જનતાનો મત એવા સંધોને અનુકુળ થશે.

(૨) માલ લાવવા લઈ જવાના માર્ગમાં સુધારો કરવો અને માલની લાવજી કરવાના માર્ગમાં જે અડચણો હોય તે બધી દૂર કરવી.

(૩) સાર્વજનિક વખારો અને દુકાનો સ્થાપવી; મજુરોએ પોતાના સંઘમાં કરેલા માલની કિંમત અજમાયશથી કરીને, એવી સંસ્થાઓએ સંઘને તે કિંમતના પૈસા જેટલી રકમની પોતાના નામે લૂંટી દેવી; એ લૂંટીઓ જનરમાં વટાવી શકાય તેવી હોવી જોઈએ. એટલે રોકડા પૈસા મેળવવા સાફ તૈયાર થયેલા માલ ઓછી કિંમતે વેચવાનો વખત સંઘને નહીં આવે.

(૪) સાર્વજનિક કાર્યો માટે જે સગવડો આપવામાં આવે છે તેવીજ સગવડો આવા સંધોને આપવી.

(૫) અત્યારે સરકાર પાસેથી ન્યાય મળવો બહો મેળિા થઈ પડ્યો છે; ન્યાયની પાછળ પડવાથી સાધારણ મનુષ્યનો નાશ થાય

છે, અને જરીબેને તો ન્યાય મળવાની આશા જ નથી હોતી. તેથી ન્યાયખાતાની રચના વધારે સુગમ અને સોંઘી થવી જોઈએ.

(૬) સ્થાવર માલમત્તાના વેચાણના કાયદા અને વારસાના કાયદા વધારે સમગ્રગ્રાહ્ય થવા જોઈએ.

(૭) પ્રત્યક્ષ અને અપ્રત્યક્ષ કર વસૂલ કરવાની અત્યારની રીત અન્યવશ્યકરી છે. તેની બજવણી કરવામાં સરકારને ધણું ખર્ચ થાય છે અને જનતાને પણ તે મોંઘી પડે છે; એ રીત પૂર્ણપણે બદલી નાંખીને ફક્ત પ્રાપ્તિ હિસ્સા જ કર લેવાની વ્યવસ્થા થવી જોઈએ. માનવી જીવન પવિત્ર છે. જીવન સિવાય પ્રગતિ અને કર્તવ્યવર્તિ શક્ય નથી. તેથી જીવનને આવશ્યક એવી બધી જાગૃતી કરી શકાય એટલી પ્રાપ્તિ મનુષ્યને થવા લાગે ત્યાં સુધી તેના હિસ્સા એકે જાતનો કર એમાંથી નહીં.

(૮) શિક્ષણ અને જનતાની પ્રગતિનું કામ રાષ્ટ્ર દ્વારા લીધા પછી ધર્મશુદ્ધિને પોષવાની કંઈજ જરૂર રહેશે નહીં—તેથી ધર્મકાર્ય માટે તેમના તાબામાં હોય એ બધી મીલકત રાષ્ટ્ર પોતાના તાબામાં લીધી કે રાષ્ટ્રકાર્ય માટે એકદમ એક મોટી રકમ હાથ આવશે. વળી એ રકમમાં અનેક પ્રકારે વધારો કરી શકાય; પડતર પણ સારી અને ફલદ્રુપ જમીનો તેમજ રેલ્વે અને ખીખાં સાર્વજનિક કાર્યોથી થનારો નફો, મામ પંચાયતોની ખાનગી મીલકત;*

* એ માલમત્તા કાયદાનુસાર મામ પંચાયતોના તાબામાં હોય છે તે જમીનમાં રહેનારાં જરીબુરખાને મદદ કરવામાં તેણું ઉત્પન્ન ખર્ચવાળું હોય છે. રાજસત્તાએ પણ એ માલમત્તા પોતાના તાબામાં લેવી એમ કહેવાએ અર્થ એટલેજ કે તેના ઉત્પન્નનો વ્યય બધે ઠેકાણે જરીબુરખાં માટે થાય એવી વ્યવસ્થા રાષ્ટ્રે કરવી.

જે શીલક્તના વારસોની આગતમાં ધરેા જોડાળો છે તે બધી શીલક્તો, વગેરે બધી સંપત્તિ રાષ્ટ્રસત્તાએ પોતાના તાત્કાલીક સેવી. આલું એ પ્રયત્ન રાષ્ટ્રીય હંડ ઉપકામાં આપ્યા પછી બાંધક તેમજ આર્થિક પ્રગતિ માટે તેના ઉપયોગ કરવો.

(૯) એ રાષ્ટ્રીય હંડ થવા પછી તેના દુરુપયોગ ન થાય તે વિષે ખચરદારી રાખવી જોઈએ. જોમનું ચારિત્ર સાફ છે અને જે પોતાના ધંધામાં પ્રવીણ છે એવા મજુરોએ પાછળ કહેલાં તરતોના આધારે એકાદો સંઘ સ્થાપન કર્યો હોય તો તે સંસ્થાને સેંકડે ઠોઠ કે એ ટકા બાળે એ હંડમાંથી પસા કરજો શા માટે ન હેવા ? રાષ્ટ્ર ભંગ કરેલું એવું મોટું હંડ એક જ પેઢી માટે નથી હોતું— તેનાથી રાષ્ટ્રના ભવિષ્યગ્રાણનું પણ પોષણ થવાનું હોય છે, અને તેથીજ તે પૈના અત્યંત પવિત્ર ગણવા જોઈએ. એ હંડનો ઉપયોગ અન્યક ઠેકાણે થવાનો હોવાથી ક્યાંક તેના દુરુપયોગ થવાનો પણ સંભવ છે; પણ અધે તેના યથાયોગ્ય ઉપયોગ થાય એની વ્યવસ્થા કરવામાં આવ્યા પછી એ નુકસાન ત્યાં ભરાઈ જશે.

કર્મ સંસ્થાને કેટલું ધીરવું એ ઠગવવાનું કામ સરકારના કિંવા મધ્યવર્તી એવાના હાથમાં પણ ન હોવું જોઈએ; એ કામ માટે ઠેકઠેકાણે પેઢીઓ સ્થાપન કરવી અને એ પેઢીઓની વ્યવસ્થા લોક-નિયુક્ત પ્રતિનિધિઓના હાથમાં રહે; એવી પેઢીઓના ઉપર મધ્યવર્તી રાજસત્તાએ દેખરેખ રાખવી આવી વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે તો સમાજના બુદ્ધા બુદ્ધા વર્ગોની સંપત્તિ કાયમ રહેશે. રાષ્ટ્રમાંના દરેક માણસ પાસેથી જે કર લેવામાં આવે છે તેના હાથકો આજ દક્ષત એકજ વર્ગને મળે છે—એ પ્રકાર બંધ થશે અને બધા લોકોને એ કરનો ઉપયોગ થશે, મજુરવર્ગની આંદ વધશે, સંપત્તિના ઉત્પા-

હનનું કામ વધારે કઠપથી થવા માંડશે અને માલ પણ ઉંચા પ્રકારનો નીકળવા લાગશે; બાજનો દર ધીમે ધીમે ઉતરતો જશે; એ રીતે મજુરોને અત્યધપણે ધણો હાથડો થશે. તેથી બધા લોકો ઉત્સાહપૂર્વક કામ કરશે, કારખાનાં બંધ રહેશે નહીં અને મજુરોને કામનો વૃદ્ધિ પડશે નહીં. રાષ્ટ્રની સંપત્તિના વિભાગ અત્યંત અનિયંત્રિતપણે પાડવામાં આવ્યા છે. તેથી જ કેટલાક થોડા લોકો અતિશય શ્રીમંત તો બહુજનસમાજ અત્યંત દરિદ્ર—એવી રિયતિ આજ નજરે પડે છે. રાષ્ટ્ર પોતાની સંપત્તિનું એકીકરણ કરે અને સંપત્તિ ઉત્પાદન કરવાનું તથા તેના વિભાગ પાડવાનું કાર્ય પોતાના હાથમાં લે તો એ અવ્યવસ્થા નક્કી મટે અને રાષ્ટ્રની સંપત્તિમાં પણ વધારો થાય. મારા ઇટાલિયન બાન્ધવો, આ જ તમારું ભવિત્ય. આ સુરિયતિ શક્ય તેટલી જલદી પ્રાપ્ત કરવી એ તમારા જ હાથમાં છે. આપણા રાષ્ટ્રને મહત્ત્વ પદ પ્રાપ્ત કરાવો ! જ્યાં રાષ્ટ્રનું સામુદાયિક જીવન, પરમેશ્વરે રાષ્ટ્રને નીચી દીધેલું કાર્ય અને રાષ્ટ્રના વિચાર પ્રકટ થાય એવી લોકસત્તાની સંસ્થાપના કરી ! જનતાના સંઘમાં લક્ષ્મણી લોકો સંઘટિત થયેલા હોવા જોઈએ, એટલે તમારો રાષ્ટ્ર એ એક બે મનુષ્યોનો રાષ્ટ્ર નથી પણ લક્ષ્યાવાધ લોકોનો રાષ્ટ્ર છે એમ કહી શકારો. તમારો પક્ષ સત્યનો છે, ન્યાય છે—તમારું કહેવું રાષ્ટ્રે સાંભળવું જ જોઈએ.

પણ સંબંધો ! યુરોપમાં ગયા ત્રીસ વરસમાં થયેલી ઉચ્ચ-પ્રગતિનો જોણે અભ્યાસ કર્યો છે એવા મનુષ્યના જન્મ ઉપર વિશ્વાસ રાખો; અત્યંત પવિત્ર અને ઉપયુક્ત એવાં કાર્યોનો વિશ્વસ મેં જોયો છે; તે કાર્યના નેતાઓના મનમાં યશની આશા ઉત્પન્ન થાય છે, નથી થતી ત્યાં જ કેટલીક શીલબદ્ધ વ્યક્તિઓના વિશ્વાસપાતથી એ

કાર્યો અવશ્યથી કરેલાં મેં જોયાં છે. આત્મોન્નતિ શિવાય હક્ક પ્રાપ્તિ અશક્ય છે; તમારામાં હક્કની યોગ્યતા નહીં હોય તો તમને હક્ક પ્રાપ્ત થવા શક્ય નથી. સ્વાર્થત્યાગ, દીધ-ઉલોમ અને પ્રેમ એ હક્ક મેળવવાના માર્ગ છે. આપણે આપણા કર્તવ્યનું પાલન કર્યું છે કિંવા તે આપણે બરાબર પાળી શકીએ, એટલાજ માટે જો તમે હક્કની માગણી કરતા હશે તોજ તમને તે પ્રાપ્ત થવા શક્ય છે; સ્વાર્થ માટે કિંવા પોતાને સુખ થાય એટલા માટે જ જો તમારે હક્ક જોઈતા હશે તો તે તમને કોઈ દિવસ નહીં મળે. આદંતમાં તમને યશ મળશે, પણ અંતે માત્ર તમારી આંખો ઉઘડશે. સુખ અને ચેતનો ઉપયોગ પ્રાણીમાત્રને મળવોજ જોઈએ અને એટલા માટે જ તમે તમારા હક્ક મેળવો, એમ જ કોઈએ તમને કહેલું હશે તેજ તમારો ધાત કરશે. તેમને પણ સ્વાર્થભૂલ છે જ. પોતાના કાયદા માટે તે લોકો તમારી શક્તિઓનો ઉપયોગ કરી લેશે, જ્યાંસુધી બીજા લોકો તરફથી તેમના સ્વાર્થનો વિરોધ કરવામાં આવે છે ત્યાં સુધી આપણે તો એક જ છીએ, આપણામાં ક્યાં ભુલારો છે એમ કહેશે; પણ તમારી મદદ વડે તેમનો સ્વાર્થ સધાવા પછી તે તમારો લાભ કરશે અને પોતે મેળવેલી સંપત્તિનો આનંદ ઉપભોગ કરશે. ગયા પચાસ વરસમાં આવા પ્રકાર અનેક વેળા બન્યા છે; વધારે તો થું, પણ ગયા અર્ધશતકનો ઇતિહાસ પણ એજ કહે છે, અને એ અર્ધશતકનું નામ સુખવાદ.

એ ઇતિહાસનાં પાનાંમાંથી અશ્રુ અને રક્ત ઝરે છે. આ બધાનું કારણ જ લોકો થયા તેમને મેં પ્રત્યક્ષ જોયા છે. ઇશ્વરને અસ્તિત્વજ નથી એમ કહેનારા, સુખ અને ચેતન ભોગવવાં એ મનુષ્યનો હક્ક છે એમ કહેનારા, ધર્મ ઉપર જોમનીં મઠાં નથી,

માનવી કર્તવ્યો અને સ્વાર્થભાગ ઉપર જેમનો વિશ્વાસ નથી, એવા અનેક લોકો મેં જોયા છે; જનતા અને સ્વાતંત્ર્ય એ પવિત્ર શબ્દોનો ઉચ્ચાર તેઓ વારંવાર કરતા; અદ્વૈતશૈલથી અમે તેમને અમારા પક્ષમાં લીધા; પોતાનાં સુખ અને પોતાની ચેનબાજી ઉપર જ તેમનો ડોળો હતો; અમારૂં કાર્ય યશસ્વી થવાની તેમણે વાટ જોઈ નહીં, તેમણે સુલેહસંપના, બીકણપણના માર્ગનો સ્વીકાર કર્યો, અને લાગ મળતાંજ તેમનામાંનો એક આસામી અમારો વિશ્વાસઘાત કરીને ન્હાસી જવા લાગ્યો અને પછી તે અમને પોતાના સત્તુ મણુવા લાગ્યા. કર્તવ્યપાલનના માર્ગે ડગલું ભરતાવેંત જ તેના જીવ ઉપર સંકટ આવે છે. અનેક વેળા તેને અપવાસ કરવા પડે છે; આવાં અસ્વસ્થ જીવનનો તેમને જલદી જ કંટાળો આવ્યો. મનુષ્યે પોતાનું આયુષ્ય કર્તવ્યપાલનમાં જ વિતાડવું જાણ્યું. સર્વ શક્તિમાન પરમેશ્વરે તમને એક કાર્ય નીમી આપેલું છે, આ જીવનમાં મહાત્મ્યો ઉપર તેમને વિશ્વાસ નહોતો, તો પછી તેમણે આખી જીંદગી આત્મયજ્ઞ કરવાનું વ્રત પથ્ય સા માટે સ્વીકારવું? સુખની પાછળ પડેલા તરણોનો નાશ થયેલો જોવાનું દુર્લભ મારા નસીબમાં અનેક વખત આવ્યું છે; તેમના મનમાં સુખની લાલસા ઉત્પન્ન કરવામાં આવી હતી. તેમણે પોતાનાં જીવિતકર્તવ્યોનો ભાગ કર્યો, તેમણે માનવજાતિના ભવિષ્યનો વિશ્વાસઘાત કર્યો, તેમણે દેશની સાથે દિવર કર્યું, તેમણે આત્મદ્રોહ કર્યો; તેમના મનમાં એવી હલકી ધ્રુજ ઉત્પન્ન થઈ હતી કે પોતાના દેશ ઉપર ભુલમ ગુજરનારા લોકોની મરજી પ્રમાણે વર્તવાથી અને તેમને સ્વાર્થ સાધી દેવાથી અપણને પણ સુખ જ મળશે. ક્રાન્તના મહુરવર્ગે ક્રિસેશ્વરની બીજ તારીખની ચળમકાન્તિમાં ભાગ લીધો નહીં.

તેમને કહેવામાં આવ્યું હતું કે સુખપ્રાપ્તિ જ માનવી જીવનની ધીર્ કર્તવ્યતા છે; અને જે માણસે તેમને એ કહ્યું હતું તેણે જ તેમને કેસાવ્યા. તેમનું સ્વાતંત્ર્ય તો નષ્ટ થયું જ, પણ જે સુખની તેમને લાલચ ખતાવવામાં આવી હતી તે સુખ પણ તેમને પ્રાપ્ત ન થયું નહીં. મારી ખાતરી છે કે પરમેશ્વર અને તેના શાસન ઉપર અચ્છ નિષ્ઠા શિવાય, નીતિ અને આત્મચર્ય શિવાય યશ પ્રાપ્તિ થવી અશક્ય છે; જેમનામાં એકનિષ્ઠા અને સત્યપ્રીતિ નહિ હોય, પોતાના જ મહત્તા ગાવામાં જેમને આનંદ થતો હશે તેમને યશ મળશે અશક્ય છે. એવા લોકોએ સ્વાતંત્ર્ય માટે કરેલી ઉઘાવણી-લડાઈ એકાદા બળવા કરતાં વધારે મોટું સ્વરૂપ પ્રાપ્ત નહીં થાય. આપણે ક્રાન્તિ જોઈએ છે અને તે એવા લોકોના હાથે થવી શક્ય નથી. અહંકાર અને વેર વાળવાની ઇચ્છા ઉપર ક્રાન્તિનો પાયો ન રચાયે જોઈએ; ખરી ક્રાન્તિ એ ધર્મકાર્ય છે.

આત્મોદ્ધાર અને જનતાનો ઉદ્ધાર આજ દરેક સુધારણા ચળવળનું ખ્યેય હોતું જોઈએ, સમાજ-ઘટનામાં ચનારી ક્રાન્તિ હોય એ જ હોવો જોઈએ. મનુષ્યે પોતાની રહેણી સુધારી એટલે તેની ઉત્થિતિ થઈ એમ કહી શકાય નહીં. પોતાનું રહેણુંકનું ધૈર્યમ પ્રકારે સજ્જમારવામાં જ મનુષ્યત્વની પરિપૂર્ણતા થતી નથી તેમના લોકો ગુલામ હોય છે અને તેમના દેહબાપાર ચાલુ હો છે, તેમનાં અંતઃકરણમાં પૌરુષ નથી હોતું; ફક્ત ઉપરચોટીયા સુધાર થી મનુષ્યની ઉન્નતિ થઈ અશક્ય છે; આત્મોન્નતિ શિવાય બીજા સુધારણા બચ્છ છે, તે પ્રેરતને સળવેલા સજ્જમાર જેવી છે. મનુષ્યે ની સંઘટનાથી સંપત્તિનું ઉત્પાદન વધતા પ્રમાણમાં થશે, આ સંપૂર્ણ જનતાને ઉન્નતાવશે પ્રાપ્ત કરશે, એવી તમારે સમાજ

ખાત્રી કરી દેવી જોઇએ; આ શિવાય અત્યારની પગારની પદ્ધતિ બદલીને તેને ઠેકાણે સંધપદ્ધતિની સ્થાપના કરવી, આ તરવને સમાજની ખાત્રી કરી આપવાનો એક જ રસ્તો છે અને એ રસ્તો એટલે સંધની સ્થાપના કરીને તે કાર્ય યશસ્વી બનાવવું. પ્રામાણિક-પણું, પરસ્પર પ્રત્યે પ્રેમભાવ, સ્વાર્થત્યાગની તૈયારી અને કામની આભિરૂચી, આ ગુણો જે સંધના મજબૂતમાં હશે તેમને યશ પ્રાપ્ત થવો જ જોઇએ. પોતાની સ્થિતિ સુધરે, પ્રગતિ થાય, એવી તમારી ઇચ્છા હોય તો પહેલાં તમે પ્રગતિને પાત્ર છો એ તમારે તમારી મેથે જ બતાવી નાખવું જોઇએ.

પરંપરા, પ્રગતિ અને સંધના આ ત્રણે બાબતો અત્યંત પવિત્ર છે. વીશ વરસ પહેલાં જે લખેલા શબ્દોનાં આજ અને ફરીથી સ્મરણ થાય છે:—

“ માનવજાતિનાં અનેક શતકોની પરંપરામાં પરમેશ્વરનું અનંત વચન પ્રકટ થાય છે, પરમેશ્વરના એ વચન પર મારી અચળ શ્રદ્ધા છે; તે ઉપરથી મને બોધ થાય છે કે ગૃહ, રાષ્ટ્ર અને માનવ-જાતિ એ સાર્વત્રિક સાધ્ય આટે મનુષ્યમાત્રે યતમાન થવાનાં ત્રણ કાર્યક્ષેત્રો છે. પોતાનો ઉદ્ધાર કરવાનાં અને બીજાનો ઉદ્ધાર થાય એટલા માટે ચલ કરવાનાં આ ત્રણ કાર્યક્ષેત્રો છે. સમાજની હિન્નતિ માટે જ વૈયક્તિક હિન્નતિ કરવાની હોય છે અને સમાજની હિન્નતિથી જ વ્યક્તિનો ઉદ્ધાર સાધ્ય થાય છે. આ વચનો ઉપરથી મને એવો બોધ થાય છે કે માનવતા મનુષ્યના ભૌતિક જીવસાયનું હક્ક સ્વરૂપ છે; જે પ્રમાણે મનુષ્યના બધા હક્ક મત આપવાના હક્કમાં કેન્દ્રીભૂત થયેલા હોય છે તે જ પ્રમાણે સૃષ્ટિમાંની વસ્તુઓને વિશિષ્ટ પ્રકારનું સ્વરૂપ આપવામાં મનુષ્યે લીધેલા હક્ક

તેની માલમત્તામાં રથૂણરૂપે કેન્દ્રીભૂત થયેલો છે. પોતાના કાર્યક્ષેત્રમાં મનુષ્ય પોતાના હક્કોનો જે રીતે ઉપયોગ કરશે તે ઉપરથી પરમેશ્વર તેને સારો—નરસો ઠરાવશે એવો આ વચનોનો હેતુ છે. જે ધ્યેય આજ મનુષ્યનાં અતઃકરણને અસ્પષ્ટપણે દેખાય છે તે તરફ તેની જેમ જેમ પ્રગતિ થતી જાય છે તેમ તેમ મનુષ્યનાં મૂલ્યતરંગ પરિવર્તન પામતાં જાય છે. મનુષ્યના મૂલ્યપટક ઉપર કલા જ છે; આ પટક નષ્ટ કરવા અશક્ય છે; જનસત્તાવાદીઓની કાલ્પનિક સમાજધટનાને વ્યાવહારિક સ્વરૂપ દેવું અશક્ય છે; સમાજધટનામાં મનુષ્યને એટલો બધો લીન કરવો કે મનુષ્યને જરાકય વ્યક્તિ સ્વાતંત્ર્ય ન રહે, એ કલ્પના સર્વસ્વી અનિષ્ટ છે; માનવજાતિના ધૌદ્ધિક અને નૈતિક સંક્રમણ કાલમાં આવા પ્રકારનાં સ્વપ્નાં અનેક કલ્પનાઓ લોકોના મસ્તકમાં ઉત્પન્ન થાય છે; ધર્મભિક્ષુના સંઘમાં એ પ્રકારની ધટના સ્થાપન થવી શક્ય છે; અત્યંત સંકુચિત ક્ષેત્રમાં એવી ધટના સ્થાપી શકાય છે, તેથી સંપૂર્ણ માનવજાતિમાં પણ તેમ થવું શક્ય છે, એવું અનુમાન કરવું બૂલભરેલું છે. પરમેશ્વરે નિર્માણ કરેલા પ્રાણીમાત્રની પ્રગતિ અખંડિતપણે થાય છે, એ પ્રગતિ વિચારમાં તથા કૃતિમાં પણ થાય છે. ભૂતકાળમાં એવી પ્રગતિ મળે છે અને ભવિષ્યકાળમાં ચનારી પ્રગતિની દિશા અભારથી જ આંકી મૂકવામાં કંઈ પણ તાત્પર્ય હોય, એમ મને લાગતું નથી. ખરા ધાર્મિક શિશુઓ મનુષ્યને માટે પ્રગતિના રસ્તા ખૂદવા કરી દેવા અને પ્રગતિ કરવાનું સામર્થ્ય પ્રાપ્ત કરી દેવું, એ અત્યંત મહત્વનું છે, એવો મારો મત છે. માનવી જીવન ઉચ્ચતર, અધિક પ્રેમમય, ઉદાત્ત અને દિવ્ય કરવું એ જ આપણું ધ્યેય છે, મનુષ્યને ઇદ્રિયગેચર સુખમાં આસક્ત

કર્મથી એ સાધ્ય થશે એમ મને લાગતું નથી. એવાં સુખથી મનુષ્યને આનંદ થાય છે એમ કહેવું એ શુદ્ધ વ્યાખ્યાનિત છે. પ્રગતિ સાધ્ય કરવાનું સાધન સંઘટના છે એવી મારી ખાત્રી થઈ છે; સંઘટનાને હું આટલું મહત્વ દઉં છું એનું મુખ્ય કારણ તેનાથી સંપત્તિનું ઉત્પાદન વધારે જોરથી થાય છે એમ નથી. સંઘટનાથી મનુષ્યની બધી શક્તિઓનું સંઘરૂપ વધારે નિકટપણે થાય છે, અને વૈયક્તિક જીવન સામાજિક જીવનસાથે સાધર્મ્ય પામે છે. તેથી જ સંઘટના એ પ્રગતિનું એક જ સાધન છે એમ મેં કહ્યું છે. સંઘટનામાં સામેલ થનારા બધા માણસો પૂર્ણપણે સ્વતંત્ર જ હોવા જોઈએ, તે શિવાય સંઘને યશ પ્રાપ્ત થવો શક્ય નથી; તેમ રાષ્ટ્રના સંઘમાં સામેલ થનારાં બધાં રાષ્ટ્રો સ્વતંત્ર જ હોવાં જોઈએ, અને દુનિયામાં પોતાને શું કામ કરવાનું છે એ જાણવાનું સાધર્મ્ય તેમનામાં હોવું જોઈએ. અજ-વસ્ત્ર મેળવવા માટે મનુષ્યે દિવસરાત રિખાવું એ અસંત અનિષ્ટ છે. પોતાની શ્રેષ્ઠ શક્તિનો વિકાસ કરવા માટે તેને નવરાશ મળવી જોઈએ. જીવનકલહમાં પોતાનું અસ્તિત્વ કાયમ રાખવું એ જ મનુષ્યનું ઇતિ કર્તવ્ય છે. સુખનો ઉપભોગ કરવો એ મનુષ્ય માત્રનો હક્ક છે, એમ દાષ જોલવા લાગે છે ત્યારે માત્ર અને કંપારી છૂટે છે. એ તત્ત્વથી મનુષ્યના અંતરમાં અહંકાર ઉત્પન્ન થાય છે, ઉદાત્ત ભાવનાઓનો નાશ થાય છે, સસ્ય માટે મમે તે સંકટ સહન કરવાનું ધૈર્ય નષ્ટ થાય છે. માનવજાતિના ઉજ્જવલ ભવિષ્યના બધા આધાર એવી કાલવામાં આવે છે.

“માનવજાતિનું ચૈતન્ય આજ નિઃસત્ત્વ થયેલું દેખાય છે. કારણ કે બધાપણે સામાન્ય હોય એવી ધર્મનિષ્ઠા જ અસ્તિત્વમાં નથી. કારણ કે પૃથ્વી અને સ્વર્ગ, પરમેશ્વર અને મનુષ્યનું પુન-

નિર્મલન કરનારા તરવો અત્યારે પ્રચારમાં નથી. શ્રદ્ધાના અભાવે મનુષ્ય જડવાદી થયો, તેણે સ્વાર્થનું પૂજન કરવાનો આરંભ કર્યો. રામ-રજવાડાઓએ અને અધમ રાજ્યપદ્ધતિઓએ એ ધાતકી સ્વાર્થ સાંપ્રદાયનું અધ્વર્થુત્વ સ્વીકાર્યું. મનુષ્યે પોતાનો જ વિચાર કરવો, એ ભયંકર તત્ત્વ તેમણે શોધી કાઢ્યું. તેમને ખપર હતી કે જો આ તત્ત્વનો પ્રસાર વિસ્તૃત પ્રમાણમાં થશે તો બધા લોકો સ્વાર્થી બનશે; સ્વાર્થ માટે તરફડનારા મનુષ્ય અને ગુલામગિરીમાં બદલદત્તા મનુષ્ય વચ્ચેનો જેદ અત્યંત સૂક્ષ્મ છે. આ પણ તેમણે જાણ્યું હતું.

ઈટાલિયન મનુરો ! મારા બાન્ધવો ! તમે માત્ર સ્વાર્થ પાછળ દોડશો નહીં. સ્વાર્થત્યાગથી જ તમારો ઉદ્ધાર થશે.

તમારૂં કાર્ય અત્યંત પવિત્ર છે અને પરમેશ્વરે તમને તે નીમી આપેલું છે. માનવગતિમાં બંધુભાવ નિર્માણ કરવો એ જ તે કાર્ય. આત્મોન્નતિ અને કર્તવ્યપાત્રન નો આ કાર્ય પૂર્ણ કરવાનાં સાધન છે.

માનવી કર્તવ્યોનું વિવરણ મેં શક્ય તેટલું સ્પષ્ટપણે કર્યું છે; રાષ્ટ્રકર્તવ્યોને તેમાં અગ્રસ્થાન છે. સ્વદેશને સ્વતંત્ર કરવો અને સ્વદેશમાં ઐક્ય સ્થાપન કરવું એ તમારું કર્તવ્ય છે, અને એમ થવાની અત્યંત આવશ્યકતા પણ છે. રાષ્ટ્રે કેટલીક વિશિષ્ટ યોજનાઓ હાથમાં લેવી જોઈએ અને કેટલાંક કાર્યોને ઉત્તેજન આપવું જોઈએ. એ કાર્યો અને યોજનાઓ કઈ, એ મેં કહ્યું જ છે. તે યોજનાઓ અને કાર્યો યશસ્વી થાય એટલા માટે રાષ્ટ્રમાં ઐક્ય હોવું જોઈએ, અને રાષ્ટ્રને સ્વાતંત્ર્ય હોવું જોઈએ. સ્વદેશના રાજકીય જીવનમાં ભાગ લીધાથી જ તમારી સામાજિક સ્થિતિમાં

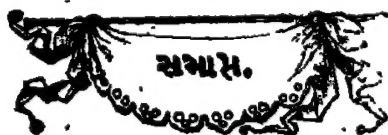
રજ્યા થશે. રાષ્ટ્ર સત્તાની ચૂંટણીમાં મત દેવાનો હક્ક તમને
 ૧ જાહેર. આ શિવાય તમારી આકાંક્ષાઓ પ્રત્યે સહાનુભૂતિ
 વનારી અને તમારી આવશ્યકતાઓ તરફ ધ્યાન દેનારી રાજ્ય-
 તિ રાષ્ટ્રમાં નિર્માણ થવી અશક્ય છે. જેનું અધિષ્ઠાન હોય છે
 ૧ લોકસત્તા સંપૂર્ણ ઇટલીની અનુભૂતિથી સ્થાપન થઇને તેની
 ૧થી રાષ્ટ્રધટનાનો સુસદ્દો નિર્માણ કરવામાં આવશે અને રાષ્ટ્ર-
 ૧ બધા નાગરિકોની પ્રગતિની દિશા બતાવવામાં આવશે. આવી
 સત્તા સ્થાપન ન થાય ત્યાં સુધી તમારી સ્થિતિ સુધરવાની ખીલ-
 આશા નથી. રાજકીય સુધારણા અને સામાજિક સુધારણાને
 મેકની સાથે કંઈ લેવા દેવા નથી એવો નિશ્ચય કરીને જો તમે
 ૧ લાગશો કે “દેશની રાજ્યધટના ગમે તે પ્રકારની હોય પણ
 ૧ માં દાસ્તવિમોચન કરવાનું સામર્થ્ય અમારામાં છે,” તો માત્ર તમે
 ૧ ચંદ્રબલામાં અધિક જકડાશો અને કોઈ દિવસ તમારું દાસ્ત-
 ૧ મોચન નહીં થાય. ફ્રાન્સમાંના સમાજસત્તાવાદીઓનો આવો જ
 ૧ થયો હતો.

સંયુક્ત અને સ્વતંત્ર રાષ્ટ્રની સંસ્થાપના કરવી એ ખીલ
 ૧ એક દૃષ્ટી આવશ્યક છે, એ હું તમારી રજા લેતા પહેલાં
 ૧ વવાનો છું.

તમારું દાસ્તવિમોચન એક જ તરવના આધારે થશે અને એ તરવ
 ૧ લે ગૃહમાં ઐક્યભાવ. અત્યારે આપણા ગૃહનો અર્ધ વિભાગ આ
 ૧ કમમાંથી બહિષ્કૃત થયેલો છે. એ વિભાગ એટલે ગૃહમાંનો
 ૧ વર્ગ; સ્ત્રીથી જ મનુષ્યને સ્ફૂર્તિ અને સમાધાન મળે છે;
 ૧ બાકીનાં શિક્ષણની જવાબદારી સ્ત્રીઓ જ સંભાળે છે; આમ હોવા

છતાં નાગરિકત્વની દૃષ્ટિએ અને સામાજિક તથા રાજકીય દૃષ્ટિએ પણ સ્ત્રીવર્ગને પુરુષવર્ગ કરતાં હીન દરજ્જાનો ઠરાવવામાં આવ્યો છે. ખલિત સત્ત્વના આધાર ઉપર તમે તમારા દાસ્યવિમોચન માટે પ્રયત્ન કરો છો, તેથી મુહતું કૈક્ય નષ્ટ કરનારા એ અન્યાયનો પ્રત્યેક સ્થળે અને પ્રત્યેક પ્રસંગે તમારે નિષેધ જ કરવો જોઈએ.

‘સ્ત્રીવર્ગ’નું દાસ્યવિમોચન અને ‘મહુરવર્ગ’નું દાસ્ય-વિમોચન એ બન્ને પ્રતો સરખા જ મહત્વના છે એમ તમારે માનવું જોઈએ. એનાથી જ તમારાં કાર્યને સાર્વજીકિક સત્ત્વનું પાવિત્ર્ય પ્રાપ્ત થશે, એટલું મારે છેવટનું તમને કહેવાનું છે.

ધર્મ-નીતિ-નિર્ણયનાં પુસ્તકો

- ૩-૮-૦ હિન્દુધર્મની પાઠશાળા-સર્વધર્મોચિતે ઉપયોગી.
 ૧-૮-૦ ગીતા પરિચય-મ. લે. બાણુ રામદયાલ, એમ. એ.
 ૧-૪-૦ પ્રભુભક્તિ-લેખક સ્વામી યોગાનન્દ-મસ્તમણિ.
 ૦-૧૦-૦ સોક્રેટીસ અને તેના છેલ્લા બે સંવાદ.
 ૦-૮-૦ ઇસુજી અનુકરણ-ઇસુનાં સર્વસામાન્ય નીતિસૂત્રો.
 ૦-૬-૦ બુદ્ધ, ધર્મ અને સંઘ-ગૌદ ધર્મની ટુંકામાં માહિતી.
 ૨-૦-૦ ધર્મનીની ઉત્પત્તિ શાથી થઈ? સર્વને ઉપયોગી.
 ૧-૮-૦ સુખશાન્તિ વિચારણા. (લખકના અંગ્રેજી આધારે.)
 ૧-૦-૦ બેસિક મેટ્રીનીના લેખો-માનવી કર્તવ્યો.
 ૧-૦-૦ શિક્ષાનો આદર્શ-ડૉ. સ્વીન્ડનાથ ટાગોર કૃત.
 ૧-૦-૦ કરકસર-ચેસાદાર કેમ થવાય? -ડૉ. રમાબક્ષ કૃત.
 ૦-૬-૦ મેટરલીકના નિષ્પદો-રા. ધનસુખલાલ કે. મહેતા.
 ૦-૮-૦ બાલ ગીતા-પૂર્વાર્ધ-બાળકો માટે.
 ૦-૮-૦ બાલુષ બાગ-ભાગ ૧ લો. બાળકો માટે સરસ વાતો.
 ૧-૮-૦ યુવન સુવર્ણના સન્માર્ગ-એ ભાગમાં કૌટુહિલ ધો.
 ૩-૦-૦ તત્વચિંતન-નિમ્પાક શિક્ષાપત્રી-જેમ્સ એલનકૃત.
 ૮-૮-૦ પશુમાંથી રૂબ. ૦-૮-૦ સ્વર્ગની સામગ્રી.
 ૦-૮-૦ વિજય ક્વજ.
 ૦-૮-૦ માનવ વિચાર અને તેની શક્તિઓ.
 ૧-૦-૦ સીકેળવણીનો ખર્ચ ઉપયોગ-બાળકને ફળવડા
 વિશે ખાસ કરીને સીએમને માટે લખાયેલા પત્રો સે. પે.
“જ્ઞાનવર્ધક પુસ્તકમાળા” ઓફીસ, અમદાવાદ.

